

١

سلسلة تصحيح النماذج

فلسفة التنوير

بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي

أ. د. محمد السيد الجليلند

دار الفيلسوف والنقد والنوع
عمارة عربية

**فلسفة التحوير
بين المشروع الإسلامي
والمشروع التغريبي**

سلسلة تصحيح المفاهيم ١

فلسفة التنوير
بين المشروع الإسلامى والمشروع التغريبى

الأستاذ الدكتور

محمد السيد الجليلند

أستاذ الفلسفة الإسلامية

دار العلوم — جامعة القاهرة

الناشر

دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة)

عبد الله غريب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

هذه قراءة تحليلية موجزة لمصطلح " التتوير " وظروف نشأته وملابساته التاريخية، وانتقاله إلى عالمنا العربي بظروفه وملابساته التي صاحبت نشأته في أوروبا، قصدت بهذه القراءة تصحيح مفهوم المصطلح في ذهن الشباب حتى يكون على بينة من الأمر، خاصة بعد أن امتلأت الساحة الثقافية بهذه المصطلحات المدخولة دون تحرير لمعناها وتخليصه من الشوائب التي علقّت به، فإن هذه المصطلحات (علمانية — تتوير — تقديمية) من الكلمات المجملة في معناها ، والتي التبس فيها الحق بالباطل، ففي رفضها رفض لما فيها من الحق، وفي قبولها قبول لما فيها من الباطل ومن هنا لزم ضرورة توضيح هذه المصطلحات وللتنبية على ما فيها من زيف وباطل يجب رفضه والتحذير منه، وما تشتمل عليه من حق يجب قبوله والدعوة إليه.

ولخطورة هذه القضية أتوجه بالدعاء إلى المؤسسات الثقافية في بلدنا (مصر المحروسة) التي من شأنها الحرص على تربية الشباب على كل ما هو صحيح من الفكر، وتحذيره من كل ما هو زيف وباطل من القول، ولا يظن أحد أن في هذه الدعوة حكراً على رأى أو قياداً على فكرة، فإن من شأن المؤسسات التابعة للدولة ألا تخضع لأهواء القائمين على شئونها، وألا تأخذ طابع لونهم الثقافي

أو السياسى، وإنما تتبنى الثوابت من الآراء والركائز الأساسية للنهوض بمصر، وتترك الآراء الخاصة لأصحابها وتتأى بهذه المؤسسات الوطنية عن التلون المذهبى أو الثقافى.

أما أن تكون هذه المؤسسات أبواب دعاية لآراء القائمين عليها أو تتلون بلونهم العقائدى والفكرى فهذا عبث بمصائر الأمة وضياع لحاضرها، إن هذا لون من السياسة قديم عبر عنه فرعون فى ندائه لقومه حين قال لهم " ما أرىكم إلا ما أرى " ولذلك فقد لفظه التاريخ.

إننى أتوجه إلى مؤسساتنا الثقافية بضرورة تخليصها من التبعية المطلقة لمذهب لقائمين عليها أو لتلون بلونهم للفكرى والعقائدى.

كما أناشد القائمين على هذه المؤسسات بضرورة تحرير المصطلحات المترجمة وتخليصها من الشوائب والملوثات العقائدية التى صاحبها فى نشأتها والتبنيه إليها والتحذير منها، وما أكثر الملوثات الثقافية والعقائدية التى صاحبت نشأة مصطلح " التنوير " فى الغرب ثم انتقلت معه إلى بلادنا دون تمحيص أو مراجعة للنفس، إن القائمين على هذه المؤسسات قد ائتمنهم الشعب على حراسة مقدساته من العبث بها أو الإساءة إليها، وهم أمناء على مستقبل البلاد ثقافياً وفكرياً وعقائدياً ومن منطلق هذه الأمانة لا يجوز لهم أن ينشروا ما يسبىء إلى عقيدة الأمة أو ينال من مقدساتها تحت مسميات حرية الرأى أو التعبير، ويتركوا ذلك للقطاع الخاص وإلا فقد خانوا الأمانة التى تحملوها ونقضوا العهد الذى أخذوه على أنفسهم أمام الأمة، إن

الملوثات الثقافية التي صاحبت " التتوير " فى الغرب قد وجدت فى بلادنا من تنبأها ودعا إليها. فوجدنا من ينادى برفض الدين كأساس للنهضة، ومن يصرح فى كتبه بوجود التخلّص من الإيمان بالغيبيات بدعوى أنها خرافة، وإذا جاز لأصحاب هذه الأفكار أن ينشروها فالأولى بهم أن يكون مجال النشر لها هو المطابع الخاصة وليست مؤسسات الدولة التى تمارس نشاطها بأموال الأمة.

إن الأموال التى تتفق على طباعة الكتب التى تسىء إلى عقيدة الأمة خيانة للأمانة وعيب بمستقبل الشباب وإن ما يجرى الآن فى الساحة الثقافية جد خطير خطير.

وإن استعمال هذه المصطلحات دون تمحيص لها وتوضيح معناها المدخول فيه تضليل للعقول، لأن فى قبولها قبول لما فيها من الباطل الذى ترفضه عقيدتنا، وفى رفضها رفض لما فيها من الحق الذى ننشده لأمتنا ونسعى إليه، والباطل الواضح لا لبس فيه، وكذلك الحق الواضح لا لبس فيه، أما المشكلة الخطيرة فتكمن فى المصطلح الذى يختلط فيه الحق بالباطل دون بيان وتوضيح.

ويبقى أن ما أقدمه فى هذه الورقات هو جهد المقل. لكن حسبى أن ألبه هنا إلى خطورة هذه المشكلة، وأدعو القارئ إلى نظرة نقدية فاحصة لما تقدمه المطابع يومياً تحت مسمى " التتوير " وأخواتها.

والله من وراء القصد وهو حسبى،،

■ محمد السيد الجليند

المصطلح وظروف نشأته

من المفيد أن نوضح لأنفسنا ولغيرنا مفهوم مصطلح التتوير، كيف ظهر تاريخياً، وما هي الظروف الثقافية التي أفرزته، وكيف انتقل إلى العالم العربى وهو محمل بغبار معركة وقعت على غير أرضنا، وتحت ظروف ثقافية نشأت وعاشت فى غير حضارتنا، وفى ظل دين غير ديننا؟

إن توضيح هذا الأمر على جانب كبير من الأهمية حتى يتعرف الشباب على حقيقة هذا المصطلح وظروف نشأته التاريخية. وليكون على بينة من الأمر، فإن كثيراً من المصطلحات التى تتردد على الألسنة وتسود بها الصحف والمجلات مصطلحات مدخولة، ومضلة يشوبها زيف وتمويه أكثر مما فيها من الحق المقصود أو البيان للحق. ولأن الساحة الثقافية أشبه بالميدان الخالى إلا من أصحاب هذه النزعات المدخولة، وهذه المصطلحات المضللة، فكثير استعمال هذه المصطلحات فى الكتابات والندوات الثقافية دون استيضاح من أحد لمعناها ومدلولها، ودون أن يتساءل عن ظروف نشأتها وملابساتها الثقافية والدينية. مما يخشى معه أن يستقر فى أذهان الشباب، هذه المصطلحات المدخولة أو أن ما يطرح عليهم من قضايا فكرية وثقافية تحت مسميات التتوير أو التقديمية أو ... أو

... هي الحق الذي لا مرية فيه أو أن مستقبل الوطن مرهون بالأخذ، بها، كما ينددن حول ذلك بعض أصحاب الأقلام ... لا ... إن القضية تحتاج إلى توضيح وطرح تساؤلات عديدة، بل تحتاج إلى مراجعة للنفس من أصحاب هذه النزعات، خاصة أن وقتا كافيا قد مضى على ظهور هذه النزعة، وقد تبين خلاله الخط الأبيض من الخط الأسود لكل ذي بصر وبصيرة، وأصبح واضحا ماذا يريد الغرب منا، وماذا يريد حماة شعور التنوير بالمفهوم للتغريب.

إن مصطلح التنوير - كغيره من المصطلحات العلمانية - وفد إلينا من الغرب ضمن مجموع المصطلحات التي غزت ثقافتنا المعاصرة خلال حركة الاتصال الحديثة بين مصر والعالم الغربي - خاصة فرنسا - خلال القرنين الأخيرين.

ولقد نشأ هذا المصطلح في ظروف تاريخية عاشتها دول أوروبا شرقا وغربا، كانت ثقافة الشعوب في أوروبا خلالها قاصرة على ما تمليه عليهم سبنة الكنيسة ورجالها، وكانت السيطرة الثقافية واللاهوتية وتفسير الظواهر الطبيعية خاضعة لرجال اللاهوت الكنسي، لا يجوز مخالفتها، باعتبار ذلك وجيا لا تجوز مخالفته.

وحتى لا يساء فهمنا نود أن نشير هنا إلى أنه لا ضير من استعمال المصطلحات الواردة من هنا أو هناك، ولكن ذلك يستلزم توضيح معناها للشباب، ماذا يراد بها عند أهلها، وفي البيئة التي تولد

فيها هذا المصطلح أو ذاك، ما مفهوم المصطلح عندهم، وماذا نريد به عندنا، وهل الظروف والملابسات التي أفرزت هذا المصطلح موجودة في بيئتنا أم لا؟ وهذا أمر لا بد منه عند استعمال المصطلحات الوافدة؛ لأن معظمها فيه لبس وتمويه لا بد من بيانه للشباب حتى إذا قبلوا المصطلح أو رفضوه يكون موقفهم مؤسساً على اليقين في القبول أو الرفض. وكثيراً ما تثار المشكلات بين المدارس الفكرية، بسبب عدم توضيح المفاهيم ولا بيان لمذلول المصطلحات، فقد يكون المصطلح مشتملاً على حق وباطل، بسبب ظروف نشأته فيكون قبوله على الإطلاق قبولاً لما فيه من الباطل، ويكون رفضه على الإطلاق رفضاً لما فيه من الحق، وفي كلتا الحالتين. افتراء على المنهج العلمي السليم.

ومن المعروف تاريخياً أن موقف الكنيسة وآراء رجالها كانت في العصور الوسطى تمثل الجهل والتخلف والخرافة، فلقد طلبوا من المسيحيين الإيمان والإذعان لأرائهم في تفسير الظواهر الكونية مدعين أن الدين (الكنيسة) يختص بتفسير هذه الظاهر، وإن الخروج عليها كفر وإلحاد، ويكون جزاؤه الطرد من رحمة الكنيسة.

ومن المفيد أن ننبه هنا إلى أن موقف الأديان من الكون وظواهره هو الإيمان بما هو موجود على ما هو عليه في الوجود، دون أن يفرض الدين تفسيراً معيناً لهذه الظاهرة أو تلك، تاركاً ذلك

كله لمنطق العلم وما يصل إليه العقل من اكتشافات وعلاقات بين الأسباب والظواهر، دافعاً للعقل أن يعمل ويكتشف القوانين ويدرك العلاقات، جاعلاً للكون كله خاضعاً لسلطان العقل بحثاً واكتشافاً وتسخييراً وتوظيفاً. ومن هنا كان الكون كله آية دالة على خالقه، وكان أكثر العلماء اكتشافاً لقوانين الكون وأكثرهم إدراكاً للعلاقات أشدهم خشية لخالق هذا الكون. هذه نقطة تحتاج إلى بسط وتفصيل أحسب أن له مجالاً آخر، ولكن أردنا أن ننبه هنا إلى السقوط الذى وقعت فيه الكنيسة بفرض آرائها على العلماء ودعوى احتكارها تفسير الظواهر الكونية، ووجوب الخضوع لتفسيراتها وقبول آرائها فى تفسيرهم للظواهر الطبيعية، وترتب على ذلك ميلاد حركة التنوير العلمى الرافضة للكنيسة ولآرائها، معلنة أن ما يدعيه رجال الكنيسة باطل لاحق فيه، جهل لا يسنده علم، خرافة لا يقبلها العقل.

ولما كان رجال الكنيسة هم الممثلون للدين. فقد فتن العلماء فيما يطالبهم رجال الكنيسة الإيمان به والاعتقاد بصحته، فوجدوا أن هذه الآراء، وتلك التفسيرات، خرافة لا يقرها العقل، وجهل لا يقبله العلم، وظلام وتخلف لا يثبت أمام النقد ومنطق العلم، فأعلنوا ثورتهم على هذه الآراء وتلك الخرافات التى ارتبطت فى أذهانهم بالكنيسة ورجالها.

وبدأت قصة هذا الصراع المرير بين الكنيسة والعلماء منذ أيام كوبرنيك (١٤٧٣ - ١٥٤٣م)، الذى أعلن عن آرائه فى الطبيعيات والفلك ومركز الكون، وكلها على نقيض ما يدعيه رجال الكنيسة، وانسحب ذلك الموقف بكامله على الدين بمفهومه العام.

لم ينتبه العلماء إلى ضرورة التفرقة بين رأى رجال الكنيسة والدين الصحيح فى مفهومه العام. وصار الدين عندهم - كما عرفوه من رجال الكنيسة - تجسيدا للتخلف والجهل والخرافة. وأصبح رجل الدين رمزاً لكل هذه المعانى. فهو داعية للجهل. محارب للعقل. رافض للعلم، ولا شك عندي - أن هذه الكوكبة من العلماء التى عاشت هذه المعركة كان ينقصها العلم بالدين الصحيح، الذى نزل على عيسى عليه السلام، فضلاً عن جهلهم التام بالإسلام واحتضانه للعلم، وتكريمه للعلماء، ولا شك عندي أيضاً أن رجال الكنيسة الذين أعلنوا هذه الحرب التاريخية على العلم والعلماء قد أساءوا إلى المسيحية، وأفسدوا بموقفهم هذا حركة التاريخ المعاصر. فلا انتصروا لدينهم، ولا حققوا النصر على عدوهم، بل كانوا بموقفهم هذا الباب الطبيعى الذى فتح على مصراعيه لدعاة الإلحاد والثورة على الكنيسة والدين معاً، حيث صوروا الموقف على أنه صراع بين الدين والعلم، وليس بين رجال الكنيسة والعلماء بين العقل والخرافة، بين النور والظلام بين التقدم والتخلف، وكان مفهوم التتوير يعنى

التحصن بمنطق العلم والعقلانية، ضد هذا الدين ورجاله، الذين يمثلون الجهل والخرافة، فكان لابد أن ينتصر العلم فى مواجهة الجهل، وينتصر العقل فى مواجهة الخرافة، والتقدم فى مواجهة التخلف.

وكان مصطلح التتوير هو المعبر عن نتيجة هذه المعركة التى حسمها التاريخ والواقع لصالح العلم والعقل والنور ضد الكنيسة وآرائها، ولقد صورت المعركة كلها على أنها صراع بين الدين، بمعناه العام، وكل معانى التتوير التى هى العقلانية والتقدم، وانتقلت المعركة بكل ملابساتها وظروفها إلى عالما العربى بدون أن يفتن دعاة التتوير فى عالما العربى إلى أن الإسلام ليس هو الكنيسة، ولا عالما العربى هو أوروبا، ولا الحضارة الإسلامية هى الحضارة الأوروبية فى عصورها المظلمة، فليس رجل الدين عندنا رافضا للعلم، ولا محاربا للعقل.

وأخذ دعاة التتوير عندنا يصورون المعركة فى بلادنا على أنها صراع بين الإسلام والعلم، بين الدين والعقل، بين ضرورة التخلص من الماضى، والنهوض بالمستقبل، وكان النموذج الغربى فى نظرهم هو المثل والقوة التى ينبغى أن نحذو حذوها. ونسير فى ركابها حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلنا معهم.

وأصبحت الثنائية التناقضية بين الدين والعلم عنواناً لحركة التنوير، وملازمة لها في بلادنا، فكما رفض العلماء في أوروبا الكنيسة، وأعلنوا الحرب عليها، دليلاً على التنوير أخذ دعاة التنوير عندما بنفُس المبدأ، فأعلنوا الحرب على الإسلام ورجاله، لكي يعلنوا عن أنفسهم أنهم تنويريون ودعاة التنوير، وكما أعلن العلماء في الغرب أن الدين - الكنيسة - خرافة، ورجاله رموز للجهل، أخذ دعاة التنوير في بلادنا يلصقون نفس التهم بالإسلام ورجاله، ولو اتصف هؤلاء الدعاة إلى التنوير لبدأوا دعوتهم من حيث بدأ الإسلام، الذي يجعل العلم ديناً وفريضة، ويجعل حاكم العقل في عالم الشهادة ميزاناً لا يخطئ، ولو اتصفوا لفرقوا بين الإسلام والكنيسة، وبين الشرق والغرب.

الدين والحضارة

لقد أصبح من المقرر عقلاً، الذي لا يحتاج إلى دليل أن تاريخ الحضارة الإنسانية هو تاريخ للتدين البشري ومعتقداته، حيث يعكس كل شعب تدينه ومعتقداته في آثاره وتراثه الحضاري، شعراً كان أو نثراً، أسطورة كانت أو صورة مجسمة في شكل تمثال أو نحت أو حكمة شعبية، هذه قضية لا تخلو منها أمة من الأمم، ولا ينفرد بها تاريخ شعب دون شعب آخر، ومن هنا فإنه يمكن لنا أن نقول : إن تاريخ الحضارات الإنسانية هو تاريخ تدينها أي كان هذا التدين ونوع

هذا الاعتقاد، رقيقاً أو انحطاطاً، مقبولاً في منطق العقل أو مرئولاً، نزل به كتاب وبشر به وحى أو وضعه البشر، وأوصى به الحكماء، فلم نجد في تاريخ البشرية من لدن آدم إلى الآن، أمة بلا دين ولا شعباً بلا عقيدة، وما كانت الأساطير الشعبية في كثير من البلاد إلا تجسيداً لغذاتها الروحية، الذي يسد حاجتها إلى الاعتقاد، ويعبر عن حاجتها إلى الدين.

قد توجد أمم كثيرة بلا فنون، وبلا مسارح، وبلا علوم، وبلا آثار، لكن يستحيل أن نجد على ظهر الأرض أمة بلا اعتقاد وبلا مظهر يعبر عن تدينها، فقد نجد أمة لا تملك الأهرامات، ولا أبا الهول، كما تملكه مصر وقد نجد أمة ليس لديها سور عظيم مثل سور الصين . وقد نجد أمة بلا فلسفة ولا مسارح ولا فنون ، كما هو الشأن في اليونان، ولكنك تجد أمم أهل الأرض كلها تشترك في حاجتها إلى الاعتقاد والتدين، ثم تختلف وسائلها في التعبير عن هذه الاعتقادات، وعن تلك الحاجة الغريزية الفطرية، فنجد أمما جسدت عقائدها في التوجه إلى المحسوسات التي لمست فيها نوعاً من النفع والقدرة الخارقة، وأمما أخرى نزل عليها الوحي بتصويب الاعتقاد وتوجيهه نحو المنهج السماوى السليم، فالأمم التي انتشرت معالم الوحي فيها تحاول أن تبحث لنفسها عن دين تعتقده، وقد تجد في بعض النماذج البشرية المثل والقوة ومؤهلات الاعتقاد، فتضفى

عليها صفة الألوهية أو صفة الأنبياء أو الحكماء، ولعل فى نشأة الأديان الوضعية ما يكفى للدلالة على حاجة الإنسان الغريزية إلى التكنين والاعتقاد. وليس بوذا ولا زرادشت ولا حكماء الصين القدامى إلا نماذج بشرية أضفى عليها أهلها صفة القداسة إشباعاً لحاجتهم إلى الاعتقاد. هذه قضية نكاد تجزم أنه لم تخل منها أمة من الأمم.

ولهذا لا نجد أمة بلا معبد ولا محراب، أيا كان اسم هذا المعبد كنيسة أو مسجداً أو بيعاً أو أو هذه حقيقة أكدها تاريخ الحضارات الإنسانية، ذلك أنه فى داخل كل منا تعطش ذاتى لا يرويه إلا الاعتقاد. صحيحاً كان هذا الاعتقاد أو فاسداً، وفى طبع كل منا نهم يشبه نهم الجائع إلى الطعام، ولعل هذه الحاجة الغريزية إلى التكنين هى التى جعلت الفيلسوف الفرنسى "رينان" يقول : إن من الممكن أن يضمحل كل شيء نحبه ويتلاشى من أمام أعيننا، وأن نبطل حرية العقل.. لكن يستحيل أن ينمحي التكنين من نفوسنا، بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى الذى يريد أصحابه أن يحصرُوا حاجة الإنسان فى المطالب المادية الدنيئة للحياة الأرضية، ولقد جاء فى معجم لاروس للقرن العشرين: إن الغريزة الدينية حاجة مشتركة بين جميع الأجناس البشرية حتى أكثرها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية، وإن الاهتمام بالمعنى الإلهى وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية.

ونحن نؤكد من جانبنا أنه من أجل إشباع هذه الحاجة الفطرية وتصحيح مسارها التاريخي كان تتابع الأنبياء والمرسلين إلى أمم أهل الأرض قال تعالى ﴿وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا غَلَتْ لَهَا لَظِينَ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨].

إن تقرير هذه الحقيقة وتأكيدا يوضح أمرا مهما في الطبيعة الإنسانية قرره الواقع، وأكدته التاريخ هو أن التكن أصيل في النفس الإنسانية، والإلحاد أمر عارض عليه، الاعتقاد هو الأصل، والإلحاد شذوذ، الإيمان هو منطق الفطرة، وهو صمام الأمان للنفس البشرية، والإلحاد طارئ لمرض عارض. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف: " خلقت عبادي حنفاء فاجتالهم الشياطين" ^(١) والحديث الصحيح: " كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كمل تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدع" ^(٢)، أى نقض والرسول صلوات الله وسلامه عليهم لم يأتوا بدعوتهم إلى البشرية ليؤسسوا أصل الاعتقاد في النفس البشرية.. لا ولم يكن هذا غرضهم، ولا هدفا لهم. وإنما جاءوا ليصححوا الاعتقاد المنحرف، ويصوبوا

(١) رواه مسلم في صحيحه ٢١٩٧/٤؛ ابن حنبل ١٦٢/٤.

(٢) رواه البخارى ٢/٩٤-٩٥ (كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي). والحديث في مسلم؛ والترمذى وأبو داود وابن حنبل.

مساره المعوج وتعليم شعائره، والإعلان عن طقوسه وشعبه. ولذلك فإن القرآن الكريم سمى وظيفة الأنبياء تذكيراً وتذكرة، وسماهم مذكّرين. قال تعالى ﴿فلذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر﴾ [الغاشية: ٢١]، وقال تعالى: ﴿إن عليك إلا البلاغ﴾، [الشورى: ٤٨] وسمى القرآن نفسه تذكرة فقال سبحانه عن القرآن: ﴿إن هذه تذكرة﴾، [الإنسان: ٢٩] نعم إن الرسل لم يؤسسوا الاعتقاد في نفوس البشر. وإنما صححوه، كشفوا عنه الصدأ، وأزالوا عنه ظلمات الشك وريث الشبهات، وحديث القرآن عن هذه القضية جاء كله في صيغة التذكير والتذكّر لينبهنّا إلى أن هذه قضية مركوزة في نفوس بنى آدم. قد يعلوها الصدأ أحياناً، قد يخبو نورها أحياناً، لكنها لا تموت ولا تتلاشى أبداً.

للتدين ليس مرحلة تاريخية:

بعد تأكيدنا على أهمية الحقيقتين السابقتين نرى ضرورة مراجعة تفسير علماء الاجتماع لظاهرة للتدين، أو كما يطلقون عليها — خطأ — ظاهرة للدين، ويعتبرون للدين مرحلة تاريخية انتهت بدخول العالم عصر العلم.

إن مؤسسى علم الاجتماع الحديث يقسمون تاريخ الإنسان إلى مراحل ثلاث: أولها مرحلة الدين — ثم مرحلة العقل والتفلسف — ثم مرحلة العلم. وكل مرحلة تمثل في نظرة علماء الاجتماع مقدمة

للمرحلة التى تليها. ولابد أن تختفى هذه المرحلة السابقة بظهور المرحلة التالية لها، وهذه المراحل الثلاث تسير فى تاريخ الإنسان فى خط تطورى، ومرحلة الدين أو التفسير الدينى هو أول هذه المراحل، إنه يمثل مرحلة الطفولة العقلية فى عمر البشرية. مرحلة التفسير الغيبى للظواهر، ولابد أن تختفى هذه المرحلة بمجرد أن يحل التفسير العقلى الفلسفى للظواهر، كما أن التفسير العقلى الفلسفى ينبغى أن يختفى بدوره ليحل محله التفسير العلمى التجريبى، وهذه المراحل الثلاث تمثل موقف الإنسان من ظواهر الطبيعة وتفسيرها، فالتفسير الدينى أولاً، ثم التفسير العقلى الفلسفى، ثم التفسير العلمى. وقد أصبح هذا التقسيم الثلاثى للتاريخ أشبه بالمسلمة التى قبلها العلماء على أنها حقائق لا تحتاج إلى نقاش. وقد انتقل هذا التفسير بدوره إلى عالمنا العربى، وبات منهجاً من مناهج الدرس الأكاديمى فى أقسام الاجتماع بالجامعات العربية، ويلقن للطلاب على أنه حقائق تاريخية تكاد تصل فى وثاقتها القضايا الرياضية. وأخذ صفة العموم والشمول لكل تاريخ الإنسان فى أى مكان وحضارة. وهذه القضية من وجهة نظرنا تحتاج إلى مراجعة دقيقة، وإعادة نظر فى أسبابها وفلسفتها ونتائجها.

أولاً: إن هذه المستويات الثلاثة أو التقسيم الثلاثى لعلاقة الإنسان بالكون وتفسيره نرى أنها لا تسير بالضرورة فى حياة الإنسان

المؤهل لهذا الموقف — فى هذا الخط التناقضى — كما صورته علماء الاجتماع — بل الأولى من ذلك أن يقال إنها تسير فى خط متجاور أو متواز. فهى متزامنة فى حياة الفرد، وبالتالى هى متزامنة فى حياة الأمم، والشخصية السوية المتكاملة لجدها مؤمنة بالمستويات الثلاثة، وأنها متزامنة متجاورة متعاونة فى وقت واحد وليست متعاقبة أو متناقضة بنفى لاحقها سابقتها، كما صورها علماء الاجتماع، بل إن الإنسان لا يستطيع أن يحقق ذاتيته بشكل تكاملى إلا إذا جمع فى موقفه من الظواهر بين هذه المستويات الثلاثة للتفسير التى تمثل فى شخصية الإنسان الجانب الحسى المادى، والجانب العقلى العلمى، والجانب الروحى، فإنه يدرك الظواهر المحسوسة بالأدوات الإدراكية الحسية، ثم يفسر العلاقات السببية — بين نوع الظاهرة وأسبابها بعمله العقلى، ثم يتساءل عن القوة الكامنة فى الأسباب التى أنتجت هذه الظاهرة. من الذى أودع هذه الأسباب قوة التأثير فى المسببات، ومن الذى حفظ لها قوة التأثير حتى أخذت شكل الثبات والاطراد، بحيث كلما تكررت الأسباب تكرر معها وقوع الظاهرة وتفسير العلاقة بين السبب والمسبب؟ هو عمل العقل ومنطق العلم.

ولكن البحث عما وراء السبب الظاهري وعن أودعه قوة التأثير في المسببات هو غذاء الروح لتصل من خلاله إلى إثبات مسبب الأسباب، الذي غاب عنه أصحاب الفكر المادي، والذين توقفوا عند مجرد ملاحظة الظاهرة وارتباطها بأسبابها دون أن يتساءلوا عما وراء ذلك هم الذين تحدث عنهم القرآن الكريم بقوله ﴿يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون﴾ [الروم: ٧] ومن هنا نرى أن تفسير الظواهر يمر بمستويات فكرية ذهنية متزامنة في الشخص الواحد، وليست مراحل زمنية متعاقبة، ولا متنافية، ولا متناقضة، وبالتالي فإن ملاحظاتها على مستوى الشخص الواحد، ثم على مستوى الأمم والشعوب يجعل تفسير دور كايم لهذه المراحل تفسيراً خاطئاً. فهي ليست مراحل تاريخية تنتهي إحداها ليحل مكانها الأخرى، ولكنها مستويات متكاملة ومتزامنة في حياة الأفراد والشعوب على سواء.

ولو جاز تفسير هذه المستويات على أنها مراحل متعاقبة لكن أولى بها أن يكون ترتيبها على نحو معاكس تماماً لما قال به علماء الاجتماع، ذلك أن ارتباط الإنسان بالواقع الحسي وما تمليه عليه الوقائع التجريبية في حياته اليومية أسبق إلى ذهنه وعقله من مرحلة التساؤل حولها وحول أسبابها، فضلاً عن تفسيرها تفسيراً دينياً، وهذا واقع ومشاهد في حياة كل منا نلاحظه صباحاً ومساءً، حتى لدى الأطفال والحيوان نجد كثرة المشاهدات المحسوسة لدى الطفل تكون

عنده مخزوننا معرفيا وتجعله يتوقع حدوث الظاهرة عند مشاهدته لما يسبقها من أسباب دون أن يجد نفسه فى حاجة إلى تفسيرها أو التساؤل عن العلاقة بينها وبين أسبابها، وهذه مرحلة الطفولة النفسية التى تجد لختها مرتبطة بالمحسوسات لشدة حاجتها العاجلة إليها وارتباطها بحياتها اليومية، أما مرحلة التعليل والتفسير، فإنها مرحلة تالية؛ لأن النفس الإنسانية فى هذا الشأن تكون فى موقف للقبال للفعل المتأثر بما يشاهد، وليس فى موقف للفاعل أو المتسائل، فكون التفسير للتعليل للظاهرة مرتبطا بعملية التجريد العقلى ولتعميم فى التصورات لذهنية ومنطق العلم التجريبي، عادة ما يربط للظاهرة المحسوسة بأسبابها الحسية.

ثم فى مرحلة تالية يتجاوز العقل هذا المستوى الحسى إلى البحث عن العلل البعيدة ليتسامل عما وراء السبب المحسوس من قوى، يتسامل عن جعل السبب مؤثرا فى مسببه؛ لأن الأثر فى حقيقته وجود وفعل، يحتاج فى أداء وظيفته وعمله إلى وجود أكمل منه وفاعل أكبر منه. وهذا هو التفسير الدينى للظواهر. فهو ليس تفسيرا أوليا فى الترتيب، ولكنه تفسير يأتى فى المرحلة الثانية، أو المستوى الثالث هذا لو قلنا جدلا بتفسير المستويات التاريخية الثلاثة، حسب رأى علماء الاجتماع، فالتفسير الطبيعى للمعارف الإنسانية إنها تبدأ بالمحسوسات وارتباط الظواهر الحسية بعضها ببعض ثم يكون

البحث عن العال البعيدة للظواهر بعد تفسيرها تفسيراً حسيّاً، وبعد اكتشاف العلاقات المتبادلة بين الظواهر وأسبابها، وهذه هي مراحل العمل العقلي ومستويات التفسير العلمي، ثم تأتي النظرة التحليلية التي تعود بالنفس الإنسانية إلى البحث عن العال البعيدة من خلال طرح الأسئلة الكثيرة، وذلك حين يتسع أفقها، فتجاوز الكون المحسوس وظواهره إلى البحث عما وراءه من عال وأسباب تحكم مسيرته وتنظم حركته في شكل غائي لا عبثي، في شكل ونسق يحقق معنى العناية الإلهية بالكون والعناية بأجزائه، ويحقق غاية الخالق من وجوده وإرادته فيه وبدون هذا التفسير لا ينتظم معنى القصد أو العناية الإلهية لخالق الكون جل وعلا؛ لأن هذا التفسير يربط الكون بخالقه من خلال منظومة الأسباب والمسببات الحسية من جانب، ومن خلال الإيمان بما وراءها ووجود سببها من جانب آخر، وبدون هذا التفسير لا يكون إلا التفسير العبثي الفوضوي للوجود، وهذا ما يؤدي إليه التفسير التاريخي للدين كما يسمونه في علم الاجتماع.

ونحن لا نجد صعوبة في ربط هذا التفسير الثلاثي للتاريخ بقصة الصراع بين الكنيسة والعلماء التي سبقت الإشارة إليها، لأن هذا التفسير يرجع في تاريخه إلى أحد علماء الاجتماع الذين عاصروا المعرفة القائمة بين الكنيسة والعلماء، وكان لوجست مونت رائد علم الاجتماع الحديث أحد الذين رفضوا تفسيرات الكنيسة الخرافية للظواهر الطبيعية، وينبغي أن نعلم أن هذا التفسير التاريخي

للدّين تفسير محلى مرتبط بطروف ثقافية واجتماعية ظهرت فى بيئة معينة ومن العبث تعميمه على سائر الحضارات الإنسانية خاصة الحضارة الإسلامية التى تجعل طلب العلم فريضة وشريعة وتجعل من محاربة الجهل والخرافية وسيلة للتقرب إلى الله، ولم يكن منطق العلم فيها يوما ما متناقضا مع الوحي ولا منطق الوحي متعارضا مع منطق العقل، ومن هنا فنحن نرفض تعميم هذا التفسير التاريخى للدّين على الإسلام لأنه خاص بالحضارة الغربية وظروف الصراع بين الكنيسة والعلماء فى العصور الوسطى.

وتاريخ الإنسان ليس حلقات متناقضة كما يصوره هذا التفسير وإنما هو حلقات متكاملة كما يوضحه الفكر الإسلامى، فمن المعلوم أن الإنسان خلق من بداية عهده بالحياة خاليا من العلم والتصور، ثم زوده الله بأدوات تحصيل هذا العلم الذى يبدأ بالمحسوسات، ثم ينتهى بالمجردات. قال تعالى: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون﴾ [الحل: ٧٨]، وتجد أن هذه الأدوات تذكر فى القرآن الكريم بهذا الترتيب، الذى يبدأ بالأدوات الحسية من السمع والبصر، ثم ينتهى بالفؤاد فى صيغة الأفراد أحيانا، وفى صيغة الجمع أحيانا أخرى، وهذه الأدوات هى التى تعمل وتباشر نشاطها فى حياة الإنسان بهذا الترتيب، الذى يبدأ بالمحسوسات، وينتهى بالمعقولات والمجردات، وهى كلها تعمل

عملها فى خطوط متكاملة ومتعاونة، وليس فى خطوط متتالية متعارضة، كما يذهب الوضعيون.

ومهما يكن من أمر، فإن التفسير التاريخى للدين إذا جاز الأخذ به فى حضارة الغرب، فذلك مرتبط بالظروف التاريخية التى تولى فيها هذا التفسير، فلا يجوز نقله أو الأخذ به فى الدراسات الاجتماعية عندنا وذلك لاختلاف الحضارة الإسلامية فى منطلقاتها وفلسفتها وفى أهدافها ومقاصدها عن حضارة الغرب. ولكن للأسف الشديد فإن هذا التفسير قد انتقل إلينا بهيمومه وعيوبه ونقائصه ضمن ما نقل إلينا من الغرب دون أن يحاول أحد من المتخصصين التعرض له بنقد أو تمحيص، وأصبح فى عرفهم من المسلمات التى لا تقبل النقاش، وأخذوا يتعبدون به فى مؤلفاتهم ويلقنونه الطلاب فى دور العلم ومعاهده.

يتبين لنا مما سبق أن مصطلح للتوير نشأ فى هذا الجو الثقافى، الذى أفرزته طبيعة الصراع بين الكنيسة والعلم، فجاء محملاً بالمعنى الآتية:

أ - الرفض المطلق للكنيسة: وأن آراء رجالها تجسيد للجهل والخرافة ومناقضة للعلم، وقد حل لفظ الدين محل الكنيسة، وانتقل المعنى الذى يتعلق بالكنيسة من رفضها العلم ومحاربتها

للعلماء لينسحب على الدين بالمعنى العام، وهذا أخطر ما فى هذه المشكلة.

ب ترتب على ذلك أن رفع العلماء فى أوروبا لواء الحرب ضد كل ما هو كنسى (دينى) ليفسحوا بذلك الطريق أمام العلم والعقلانية ليحل التنوير محل الظلام، والعقل محل الخرافة.

ج ترتب على ذلك أن ظهرت نزعة الإلحاد التى سادت العصر بأكمله، وكان من أهم آثارها التوجه العام نحو إشباع الغرائز الدنيا فى الإنسان على حساب كل ما هو دينى، وبات معنى القيم والأخلاق كلمات باهتة لا معنى لها ولا مضمون، وارتبط ذلك أيضا بمعنى التنوير، حيث أصبح كل من يتمسك بالمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية رمزا للرجعية والتخلف، وصار المنحل أخلاقيا ودينيا هو رجل العصر الحديث "المودرنيزم".

ومما يؤسف له أن كل هذه الملاحظات التى ارتبطت بمصطلح التنوير انتقلت معه إلى الشرق العربى، وأصبحت من لوازم التنوير، فلم يعد التنوير قاصرا على رفض الجهل ومحاربة الخرافة، وإنما امتد معناه ليشمل تغيير العادات والسلوك والقيم والمفاهيم الثابتة فى بلدنا، والمرتكزة على الأبعاد الدينية والخلقية. وتطور ذلك عند البعض إلى رفض الإيمان بالغيب، فجعلوه من الخرافات التى نادوا بضرورة التخلص منها.

حقيقة التنوير:

بعد هذه المقدمات التي نرى أهميتها في توضيح معنى التنوير، الذي نعيش حركته الآن نود أن نطرح سؤالاً مهماً حول حقيقة التنوير الذي تسعى إليه الشعوب، وما هي أسسه وركائزه، إن كلمة التنوير في لغتنا العربية مأخوذة من الفعل "نور" الرباعي ومصدره "تنويراً"، بمعنى أُنار لغيره الطريق. وقد يكون ذلك التنوير حسيًا، وقد يكون معنويًا. فإزالة الطريق الحسى له وسائله المعروفة، كالصباح والكهرباء مثلاً، وليس هذا المعنى هو المقصود عند استعمال هذا المصطلح بين المثقفين، وإنما المقصود هو الجانب المعنوي، بمعنى تنوير العقول، والقضاء على ما فيها من ظلام، وكذلك تنوير الحياة الثقافية للمجتمع والقضاء على ما فيها من جهل، وكذلك تنوير الحياة السياسية، والقضاء على ما يشوبها من ظلم ودكتاتورية كذلك. فإن ركائز هذا التنوير تتمثل في أمور محددة نتناول حياتنا في شئونها المختلفة، السياسية والاجتماعية والثقافية.

أ في المستوى الثقافي: يركز التنوير على أسس أهمها: العلم — والعقل.

ب وفي المستوى الاجتماعي: يركز التنوير على أسس أهمها: الحرية — المساواة.

جـ وفى المستوى السياسى: يرتكز التنوير على أسس أهمها:
العدل — الديمقراطية (الشورى).

هذه الركائز الأساسية هى عمدة الإصلاح فى كل نهضة. فلقد نهضت بها أوروبا حديثا، ونهض بها العالم الإسلامى يوم أن كان الإسلام عاملا محركا لسياسته، وحاكما لشئون الحياة فيه، ضابطا لها بأوامره ونواهيه علميا وثقافيا، واجتماعيا.

وهذه الركائز فى التصور الإسلامية لإقامة الدولة تمثل أوامر إلهية نزل بها الوحى، وفرضتها شريعة الإسلام، وتعبده الله بها المسلمون، والتفريط فى هذه الركائز أو فى واحدة منها يعتبر جريمة فى حق المجتمع، ومسئولية يحاسب عليها المسلم أمام الله يوم القيامة؛ لأنها تتبع من صميم الاعتقاد الإسلامى، وإهمال الأخذ بها أو التفريط فى واحد منها يجرح الاعتقاد ويجعل صاحبه — أيا كان موقعه — محلا للمساءلة أمام الله وأمام المسلمين. والأحاديث النبوية والآيات القرآنية أكدت فى أكثر نصوصها على ضرورة هذه الركائز كأسس لبناء الدولة الإسلامية.

ركيزتا العلم والعقل:

ولكل ركيزة من ركائز النهضة التى سبق أن أشرنا إليها ما يتعلق بها من النصوص والآثار التى تدعو إليها، فضلا عن أنها كلها

قد مارسها المسلمون عمليا، وأصبحت واقعا عاشه المسلمون فى حياتهم فى سلسلة متعاقبة من التاريخ.

والأخذ بهذه الركائز واعتبارها حلقات مهمة فى منظومة التطور النهضوى، الذى تحرص عليه الشعوب هو المعيار الصحيح لحركة التنوير التى تشهدها الأمة. ولاشك عندما أن أوروبا قد نهضت بمبدأ العلم والاحتكام إلى العقل فى مواجهة الجهل والخرافة عند الكنيسة، كما أن نهضتنا المعاصرة ترتبط أيضا بالأخذ بهذين العاملين، وليس ذلك لأن أوروبا نهضت بهما، لكن لأنهما معا — العلم والعقل — أساس النهضة فى كل أمة. ولا توجد أمة حاربت العلم أو رفضت منطق العقل، وحاولت أن تمنى نفسها بالنهضة. إن ذلك شأنه كمن يمنى نفسه بالحصاد دون أن يبذر الحب أو ينتظر النتائج قبل أن يحصل المقدمات. تلك قضية بديهية لا يحتاج إقرارها إلى مزيد بيان أو تفصيل.

فكما نهض المسلمون بهما سلفا ينبغى أن يأخذوا بهما حاضرا ومستقبلا. لكن نود أن ننتبه هنا إلى نقطتين أساسيتين تمثلان محورا للخلاف بين المشروع الإسلامى والمشروع التغريبى فى مفهوم العلم وفى توظيفه.

تتصل النقطة الأولى بفلسفة العلم، فإنها تقوم فى المشروع العلمانى على قطع الصلة بين عالم الشهادة، الذى هو مسرح العلم

ومجال تطبيق نظرياته ومبادئه، وعالم الغيب، الذى يتخذ من عالم الشهادة مقدمة ضرورية وآية للإيمان به، والوصول إليه من خلاله، فإن فلسفة العلم فى أوروبا تبدأ طريقها من المادة، وتنتهى إلى المادة، ولا تؤمن بشيء آخر وراءها يقود إليه عالم الشهادة أو يدل عليه، ومن هنا اقتصر بحثهم على الأسباب للظاهرة الكامنة فى الطبيعة، واعتصموا بها، وجعلوها فاعلة بذاتها مستقلة فى الفعل والتأثير، مبنوثة الصلة عن خالقها، وجعلوا الحديث عن خالق آخر وراء الأسباب للظاهرة فى الطبيعة حديث خرافة، وخارج منطق للعلم والعقل معا، وقالوا لا يجوز أن نسمح لأنفسنا بأن نتجاوز هذه الأسباب المادية بالبحث أو الحديث عما وراءها؛ لأن فى ذلك تجلوزا لمنطق العقل والعلم إلى منطق الجهل والخرافة، ومن ثم فإن الحديث عن الله ربا خالقا للعالم، وخالقا للأسباب ومسبباتها خارج تماما عن دائرة المشروع العلمانى التجريبي للنهضة؛ لأنهم كما سبق يبدؤون من المادة وينتهون إلى المادة، ولا شيء وراءها يجوز أن نتساءل حوله أو نبحث عنه، هكذا قالوا وصرحوا فى بحوثهم وكتاباتهم ^(١) . وعلى هذا النحو أخذوا يدعون الناس إلى الإيمان بالعلم المستقل عن المعلم الأول، ويدعون إلى الإيمان بالأسباب مستقلة فى تأثيرها عن الخالق للسبب والخالق لأثره فى المسببات، فجاء عالم الشهادة عندهم

^(١) راجع كتاب ماهى النهضة لسلامة موسى ﷺ مواضع متفرقة منه.

منفصلا عن عالم الغيب ولا علاقة بينهما. وإذا كانت هناك علاقة يؤمنون بها فهي علاقة التناقض التي تجعل الإيمان بأحدهما فى الإيمان بالآخر، والدعوة إلى الإيمان بأحدهما تحمل فى طياتها الدعوة إلى نقي الإيمان بالآخر، فإما الإيمان بالمادة فقط، وإما الإيمان بما وراءها. ولعل هذا يفسر لنا كثرة استعمال بعض المصطلحات التي تحمل معنى السخرية والاستهزاء بالمؤمنين بالغيب، حيث يطلقون عليهم مصطلح "الغيبون"، أى المؤمنون بالغيب والغيب عندهم لا وجود له ولا دليل عليه، بل الإيمان به دليل الجهل والخرافة.

والأمر فى ذلك يختلف تماما عن مفهوم فلسفة العلم فى المشروع الإسلامى. ففى الإسلام نجد أن العلم مطلب شرعى، وفريضة دينية كثر الحديث عنها فى القرآن الكريم وفى السنة النبوية المطهرة. وكلما ازداد المرء علما بالصنعة وبالعالم زاد إيمانه بالخالق، وكلما ازداد عقل المرء تشبعا بأسرار الطبيعية ودقة قوانينها ازداد خشية للخالق. ولهذا جاءت الآية الكريمة حاصرة لهذا المعنى الدقيق فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْشَىٰ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [قاطر: ٢٨]. والمفروض عقلا أن العالم المدقق كلما ازداد تحصيلًا لقوانين العلم واكتشافا لأسباب الظواهر يزداد تساوله عن خالقها ودقة صنعها وحكمة الخالق منها وفيها، ليقوده هذا النظر العلمى والتساؤل العلقى إلى الإيمان بالخالق الحكيم، الذى أحسن كل شئ خلقه وأتقن كل

شيء صنعه، فيقوده عمل العقل في عالم الشهادة بحثاً وتنقيها وكشفاً عن الأسباب واكتشافاً للعلاقات بين الأسباب ومسبباتها إلى الإيمان بالخالق الحكيم، فلا يعمل العقل في هذا العالم المحسوس المشاهد منفصلاً عن العالم الغيبي، فهو ليس منعزلاً في وظيفته الكونية عن عالم الغيب؛ لأنه آيته وبرهانه ومقدمة ضرورية تقود إليه، ومن هنا كثرت الآيات القرآنية التي تأمر العقل البشري أمر وجوب بضرورة التأمل والتدبر في هذا العالم من سمائه إلى أرضه اكتشافاً للسنن والقوانين وكشفاً عن العلل والمعلومات الكامنة بين الأسباب والمسببات، وغالباً تختتم هذه الآيات بجعل هذا الكون آية وبرهاناً على الخالق الحكيم.

نعم إن المسلمين في القرون الأخيرة خذلوا إسلامهم يوم أن عطلوا العقل عن وظيفته الكونية التي دعاه القرآن إلى مباشرتها والنهوض بها؛ لأنه لم ينزل كتاب سماوى أمر العقل بتبني منهج في البحث الكونى يقوم على الاعتبار العقلى، وملاحظة الظواهر الكونية مثل القرآن، فليس في الإسلام أطفىء سراج عقلك، ثم اتبعنى، والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة ومتنوعة. فمنها ما يتعلق بعالم الأفلاك، ومنها ما يتعلق بالأرض وما عليها، ومنها ما يتعلق بالإنسان وما يحيط من كائنات أخرى تتصل حياتها بحياته. ومن اللافت للنظر حقاً أن كل الآيات المتعلقة بهذه الأنواع تدعو العقل إلى

الملاحظة وارتباط الظواهر بعضها ببعض كما هو الشأن فى المنهج
قال تعالى فى الحديث عن بدء الخلق ﴿أولم ير الذين كفروا أن السموات
والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾. [الأنبياء: ٣٠]
وقال تعالى ﴿أولم ينظروا لى ملكوت السموات والأرض وما خلق
الله من شيء﴾ [الأعراف: ١٨٥] .

﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا مضغة فخلقنا عظاما فكسونا العظام
لحما ثم أنشأناه خلقا﴾ [المؤمنون: ١٢-١٤] .

﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى
الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت﴾ [الغاشية: ١٧-٢٠] .

﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
والأرض مددناها وألقنا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة
وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب
الحصيد والتخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك
التعرج﴾. [ق: ٦ - ١١] .

﴿ولى الأرض آيات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون﴾

[الذاريات: ٢٠، ٢١]

﴿وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له
بخازنين﴾ [الحجر: ٢٢].

﴿والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه
منازل حتى عاد كالمرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل
سابق النهار وكل في فلك يسبحون﴾ [يس: ٣٨ - ٤٠].

﴿فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم﴾

[الواقعة: ٧٥، ٧٦]

بالإضافة إلى قسم القرآن بالظواهر الكونية الأخرى،
والشمس وضحاها. والعصر والفجر.. إلخ.

بل إن القرآن الكريم يعلم العقل كيف يبحث عن الحقيقة في
قضية الخلق والخالق - وهى من أعقد المسائل العقلية - فيطرح
مجموعة من الفروض والاحتمالات ليناقدش العقل القضية من خلالها.
فيقول تعالى:

أخلقوا من غير شيء؟

أم هم الخالقون؟

﴿أم خلقوا السموات والأرض﴾ [الطور: ٣٦]

هذه الأسئلة يتضمن كل سؤال منها فرضا عقليا عن قضية الخلق تعليما وتدريباً وترويضاً للعقل البشرى ليصل بذلك إلى الحق اليقين.

قال تعالى: { ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون } [الذاريات: ٤٩] ، وقال سبحانه: ﴿إن الله فائق الحب والسوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فإني أتفكرون فائق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حنطرا يخرج منه حبا معراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويصمه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون﴾ [الأنعام: ٩٥ - ٩٩]

ولاحظ أيها القارئ الكريم خواتيم هذه الآيات للقرآنية على الترتيب السابق، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. لقوم يفقهون، لقوم يؤمنون. إن هذه الآيات - وغيرها كثير - تستفز العقل وتستثيره ليلاحظ هذه الظواهر. كيف يرتبط بعضها ببعض وجوداً وعندما ليكتشف العلاقات السببية بينها. وهذه أولى خطوات البحث العلمي.

ملاحظة الظاهرة واعتبارها مع ما يرتبط بها من ظواهر أخرى وكلها محسوسة ومشاهدة.

لم نقرأ فى تاريخ الفلسفة الإنسانية، ولا فى تاريخ الأكيان كتابا حفز العقول حفزا على العلم والتعلم والملاحظة والاعتبار، كما فعل القرآن الكريم، ولكن للأسف الشديد لم يتنبه المسلمون إلى هذه الأوامر الإلهية التى هى المفتاح الوحيد لتحقيق وظيفة الإنسان فى تعمير الكون، كما نبه إليه الشرع بقوله تعالى: ﴿هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾. [هود: ٦١]

إن وظيفة الكون كآية دالة على خالقه، ووظيفة الكون كمخلوق مسخر للإنسان لا ينهض بهما الإنسان إلا بمفتاح العلم. ومن هنا كانت آيات للنظر والتفكير والتدبر كلها تتصل بالكون وما فيه من آيات، وملاحظة ظواهره وارتباط بعضها ببعض وجودا وعدما. وهذا يتصل بما نسميه خطوات البحث فى العلوم. ملاحظة الظاهرة — واعتبارها بما قبلها وما بعدها وجودا أو عدما.

ولا ينبغي أن يفهم أحد من هذا أننى أقول إن القرآن كتاب فى منهج البحث العلمى، أو أنه وضع خطوات البحث العلمى أو .. أو .. لا ليس هذا من مقصدنا، وإنما الذى أقصده أن نوضح لأولئك الذين يقولون إن الإسلام يحارب العلم نقول لهم هذا هو كتاب الإسلام ودستوره، وهذا هو موقفه من العلم والعلماء. فأرونى كتابا سماوياً

قبله حفز العقل إلى العلم حفزا يمثل ما حفزه القرآن، أو كتابا سماويا غيره ربط بين العلم والعقيدة كأساس لخشية الله ، كما ربط القرآن. فلماذا إذن يقولون على الإسلام وهم لا يعلمون شيئا عن الإسلام، إلا ما يرونه من واقع المسلمين، ولا شك أنه واقع مترد يدعو إلى الأسف، وكان الأولى بهم — وهم مسلمون — أن يحثوا المسلمين على النهوض من هذه الكبوة بالاعتصام بمنطق العلم كمطلب شرعى وأمر إلهى، بدلا من أن يدعوهم إلى رفض الدين وتحديثه عن واقع الحياة.

إن من الإنصاف أن يفرقوا بين واقع المسلمين وحقيقة الإسلام، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك؛ لأن الحكم على الإسلام من واقع المسلمين فيه ظلم للإسلام من جانب، وفيه مجافاة للمنهج العلمى من جانب آخر.

إن وظيفة عالم الشهادة فى التصور الإسلامى أن يقود العالم به والمتأمل فى دقة صنعه، وما أودعه الله من أسرار ومكنونات يتم الكشف عنها أنا بعد أن. وما فيه من دلائل وبراهين تدل على العناية الإلهية، كما يقول ابن رشد: يقود الناظر المتأمل إلى الإيمان بخالق هذا الكون، ولكن فلسفة العلم الغربى التى يدعوننا إلى الأخذ بها وقفت بأصحابها عند منتصف الطريق، وضاع منها النصف الآخر، وبالتالي ضاع منها الموقف الكونى بكامله، حيث اقتصروا على المقدمات، وأهملوا البحث عن النتيجة، فلم يصلوا بذلك إلى شىء.

إن الأسباب في التصور الإسلامي فاعلة ومؤثرة، هذه حقيقة نزل بها القرآن وحث عليها الشرع، ويجب الإيمان بها، والأخذ بمفهومها قال تعالى: ﴿يَبْتَ لَكُمْ به الزرع والزيتون﴾ [النحل: ١١] وقال تعالى: ﴿أَنْزَلْنَا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد﴾ [ق: ٩] وباء السببية تكرر ذكرها في القرآن كثيراً، ولام التعليل ورد ذكرها في القرآن الكريم كثيراً، تكرر ذلك في القرآن الكريم بشأن الأسباب الطبيعية وبشأن الأفعال الإنسانية على سواء، ليجعل ربط الأسباب بمسبباتها قاعدة وقانوناً يستقر في ذهن المسلم فلقد ذكر القرآن الكريم أن نزول المطر سبب في إنبات الزرع، وفي القرآن كذلك ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣]، والإيمان بهذه لا يتناقض أبداً مع الإيمان بتلك.

وفي القرآن الكريم ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨، ٥٩]. والإيمان بخالقية الله للجلين لا يتعارض مع الإيمان بمشروعية الزواج والإنجاب كسبب مباشر لذلك، وبناء السببية ولام التعليل، كما قلنا تكرر ذكرهما في القرآن على مستوى الأفعال الكونية، وعلى مستوى الأفعال الإنسانية. وهذه حقيقة مقررة في الإسلام.

ولكن هذه الأسباب ومسبباتها هي في النهاية مخلوقات لله. والأثر الكامن في السبب الفاعل في المسبب هو كذلك مخلوق لله، إن شاء نزع الله من السبب فلا يقع المسبب، وإن شاء أودعه السبب وعطله عن الفعل بوجود المانع الأقوى منه، وإن شاء عطل المسبب عن قبول الأثر الفاعل، فلا ينفعل به ولا يقع المسبب أصلاً لتقع المعجزات على يد الرسل والأنبياء تأييداً لصديقهم، وبرهاناً على صحة دعوتهم؛ لأن القضية كلها كامنة في قوله سبحانه: ﴿ألا له الخلق والأمر﴾ [الأعراف: ٥٤]، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، والحديث في هذا الموضوع بتفصيلاته قد يخرجنا عن الحد المرسوم لنا في مثل هذه العجالة. ولكن أردنا للتنبيه هنا إلى موطن الخلاف في هذه النقطة بين المشروع العلماني التغريبي، والمشروع الإسلامي في فلسفة العلم، فإن المشروع العلماني قد اختزل الموقف الوجودي كله في جانبه المادي وجعله قاصراً على البعد الحسي للوجود. فكان شبيهاً بالموقف الدهري، الذي تحدث عنه القرآن الكريم في قوله سبحانه: ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر﴾. [الجاثية: ٢٤] فرد عليهم القرآن بقوله: ﴿وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون﴾ ففي واقع الأمر ليس معهم من دليل على صحة قولهم، إلا الجهل بالدليل وعدم العلم به، فاتخذوا من عدم العلم بالدليل دليلاً على عدم الوجود الذاتي، وتلك خطيئة، مرذولة في منطق العلم، لا يغفرها ذو عقل أو صاحب منهج، إذ من المعلوم أن نفى العلم

بوجود الشيء ليس نفيًا لوجود الشيء في نفسه، لأن عدم العلم ليس علماً بالعدم، وأنت إذا سألت الواحد من هؤلاء عن دليله على ما يؤمن به ويدعو إليه لا تجد معه دليلاً إلا عدم علمه بالدليل. والدليل الذي يجهله نزل به القرآن وناقشه عقلياً، وطلب منه الإيمان به عن علم ويقين لا عن جهل وتقليد، ولكن "وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون".

أما النقطة الثانية: التي هي محور الخلاف بين المشروعين، فتتعلق بتوظيف العلم، فمن الأمور التي نبه إليها الإسلام أن هذا العالم وما يكتنفه من قوانين وعلاقات سببية بين أجزائه ينبغي أن يسخر لصالح الإنسان وتحقيق سعادته؛ لأن الكون كله مسخر للإنسان. قال تعالى: ﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً﴾ [الجمعة: ١٣] وقال سبحانه: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾ [البقرة: ٢٩] فالجماد يعمل في خدمة النبات، والنبات يعمل في خدمة الحيوان والإنسان، والحيوان يعمل في خدمة الإنسان، فأنت لو تأملت وظائف الكائنات كلها فسوف تجدها تعمل في شكل دائري لتصب خدماتها جميعها لصالح الإنسان، وبالتالي فإن العلم والاكتشافات العلمية ينبغي أن تعمل في هذه الدائرة في خدمة نوع الإنسان كله. وليس لخدمة لون من البشر على حساب لون آخر. ولا تعمل لخدمة جنس على حساب جنس آخر. إذا اختلف هذا الميزان

الشرعى فى توظيف العلم ومكتشفاته، فإن ضرر العلم على النوع الإنسانى يكون أكثر من نفعه، ذلك أن المشتغلين بالعلم فى كل أمة هم الأقل عددا بالنسبة لغيرهم، وبالتالي فلو سخر هؤلاء العلم لصالحهم هم دون غيرهم لأدى ذلك إلى تكوّن العلم عن أداء وظيفته فى خدمة النوع الإنسانى، بل يؤدى إلى دمار الكون وخرابه، كما هو الشأن الآن فى أرجاء العالم، فبدلاً من أن يوظف العلم لصالح النوع الإنسانى، وظفه أصحابه لخراب البلاد وقتل العباد فى الحروب وفى التسليح وتصنيع الأسلحة المدمرة، ولا يخفى على أحد كمية الأسلحة الذرية والبيولوجية التى تهدد العالم الآن. ولتى يستغل بها دول الغرب العالم الثالث، وتحت وطأة الخوف منها ينهب الغرب ثروات العالم الثالث وخيراتاه.

إن التقدم العلمى الذى أحرزته أوروبا وأمريكا أمر تفخر به البشرية، ولا شك فى ذلك. لكن كيف توظف هذه الدول بحوث العلم ونتائجه؟ كيف يستغل به الشعوب أو كيف تتحكم به فى مصائر الشعوب؟ كيف تحكم به على بعض الشعوب بالخراب والدمار والتشريد؟ كيف تسخره لصالح الكيان الصهيونى لتشرّد به شعبا بأكملها وعلى حساب العرب؟

إن توظيف العلم لصالح الإنسان مهمة إنسانية وشرعية تكتمل بها وظيفة الإنسان الكونية فى إعمار هذا العالم، وهو فى نفس الوقت

مسئولية شرعية وأمانة دينية استخلف الله الإنسان عليها، حيث يسأل عنها يوم القيامة، كما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع.. " فنذكر منها وعن علمه ماذا عمل به، والحديث ذكر العلم بالمعنى العام، فلا وجه لتخصيصه هنا بالعلم الشرعي فقط. فالمفترض في العلم أنه يعمر ولا يخرّب، يبني ولا يهدم، يسعد الإنسان ولا يشقيه، تلك وظيفة العلم النافع وهذه رسالته. ولو أن المليارات التي تنفق يومياً على صناعة التسليح للدمار والخراب وظفت لرفاهية النوع الإنساني وإسعاده لما كان هذا التفاوت اللامعقول بين شعوب الأرض. وما وجدنا شعوباً تفتersh الثرى وتلتحف العراء، وأخرى تفتersh الحرير وتلتحف الديباج. إن سوء توظيف العلم على يد الغرب هو المسئول عن هذا التفاوت المذهل بين الشعوب، ولا حل لهذه المشكلة إلا أن يوظف العلم بروح إسلامية، ويعمل لإسعاد النوع الإنساني كله، وليس لصالح نوع واحد، أو جنس واحد على حساب الآخرين.

هاتان النقطتان (فلسفة العلم وتوظيف العلم) تمثلان خلافاً جوهرياً بين العلم في التصور الإسلامي والمشروع العلماني التغريبي.

العقل:

أما العامل الثانى من عوامل النهضة الثقافية، فهو العقل والتفكير العقلانى فى مواجهة الخرافة والتفكير الخرافى، وفى الإسلام نجد أن العقل هو مناط الأهلية للخطاب الإلهى تشريفا وتكليفا، وهو حجة الله على عباده بالتكليف أمرا ونهيا، وفائق العقل ليس مؤهلا للخطاب الإلهى أصلا لا أمرا ولا نهيا، وهو يعيش خارج دائرة التكليف الشرعية، وبالتالي خارج دائرة المساءلة، ولم نجد فى كتاب سماوى سابق على الإسلام خطابا للعقل تكريما وتشريفا واحتراما، كما جاء فى القرآن الكريم، ولا أريد أن أكرر هنا كلاما يقال كثيرا حول تعظيم العقل والإعلاء من شأنه كميزة خص الله بها الإنسان دون بقية الكائنات الأخرى ليصبح بذلك مؤهلا للخطاب الإلهى، فإن العقل وسيلة لفهم القرآن وأدائه، وهو المؤهل الوحيد للخطاب الإلهى للإنسان ولو تخلف العقل لسقط معنى الخطاب الإلهى وفات مقصوده، وفى نصوص الخطاب الإلهى تحذيرات كثيرة من متابعة الهوى أو الخرافة أو حتى الظنون، باعتبار أن ذلك كله فى خصومة مع العقل وفى محاربة له يجب التخلص منها كمدخل طبيعى للاعتصام بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، وإذا كانت وظيفة العلم للقضاء على الجهل، فإن وظيفة العقل للقضاء على الخرافة، والعقل والعلم معا هما جناحا النهضة الثقافية للشعوب، ولا قيام لأحدهما فى

غياب الآخر، وهما عندنا وجهان لعملة واحدة عنوانها: " النهضة الإسلامية: بالعلم والعقل"، ولا غنى للنهضة عن واحد منهما. وهذا ما أكدته الإسلام ودعا إليه.

ولعل من المهم في هذا السياق أن نفهم الحكمة في أن أول خطاب إلهي للإنسان نزل به الوحي ليرشد الإنسان إلى أساس نهضته في كل عصر كان قوله تعالى: {اقرأ}، وإن هذه القراءة يكون لحمتها وسداها {اسم ربك الذي خلق}. فلا ينبغي أن نفصل القراءة عن اسم ربك، ولا عن آياته الكونية، لتتولد هذه القراءة العقل وصاحبه إلى العلم بالكون وأسراره في صحبه تلازمة بين قراءة الكون وآياته وخالفه سبحانه لتربط المقدمات بنتائجها برباط العقل الصريح، الذي لا يخطئ النتيجة إذا أحسن الأخذ بالمقدمات بمنهج علمي رشيد.

وهذا دليل صريح على محاربة الجهل بثتى صورته، سواء كان هذا الجهل متصلا بأصول الاعتقاد وتنظيم علاقة العبد بخالقه، أم متصلا بالعبادات والأعراف الاجتماعية، أم متصلا بالتفسيرات الخرافية للظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية، ومن اللافت للنظر، ومما ينبغي ألا نهمله في هذه السياق أن الإسلام يربط الموقف العام من هذه القضية بسلامة العقيدة أو فسادها، فلقد حذر الرسول المسلم من اللجوء إلى العرافين والكهنة والسحرة. ليستنقى منهم المرء ما يظنه علما أو معرفة تتصل بحياته أو مستقبله،

أو تتصل ببعض الظواهر الأسرية، واعتبر ذلك خروجاً على الاعتقاد الصحيح، كما هو خروج على العقل السليم قال صلى الله عليه وسلم: "من ذهب إلى عراف أو كاهن، فقد كفر بما أنزل على محمد".

وكم حذر الإسلام من اتباع للظنون والأهواء في بناء اليقين وإصدار الأحكام سلباً، أو إيجاباً، واعتبر كل ذلك منشأ للضلال وخروجاً على منطق العقل والعلم بقدر ما هو خروج على صحة الاعتقاد.

ركيزتا الحرية والمساواة:

وعلى المستوى الاجتماعي نجد أن مبدأ الحرية والمساواة يمثلان في الإسلام أساسيات العلاقات الاجتماعية بين الناس. لأمرين مهمين جداً:

الأمر الأول – أن هذين المبدئين ينبعان أصلاً من اليقين بالله، وأنه رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء ورزاقه وإنه المحي والمميت، وعلى سبيل الإجمال فإن له الخلق والأمر وحده، والإيمان بهذه الحقيقة يعطى المسلم مفتاح التعامل مع الناس من واقع إيمانه بهذين المبدئين، فالإيمان بوحداية الخالق الرازق يجعل عبودية المرء له وحده، وبقدر إخلاص هذه العبودية لله يتحرر المرء من عبوديته لغيره، وهذا يجعل الإيمان بالحرية على أنها فريضة دينية يحاسب المسلم على التقريط فيها. فهي ليست منة من أحد ولا هبة من حاكم

لشعب، وإنما هي فرض ديني يجب صونه والدفاع عنه. والإيمان بقضية الحرية لا يقتصر على معنى الحرية السياسية فقط، وإنما تشمل الحرية العقائدية والدينية والاجتماعية، ولهذا فإن الفتوحات الإسلامية كان من أهدافها الكبرى تأسيس هذا المعنى للحرية في نفوس الناس، وحمايته من سطوة حاكم طاغية أو تسلط ظالم مستبد، ولقد جسد هذا الهدف الديني للحرية القائد المسلم العظيم حين أعلن صراحة " إنما جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد " إنه بذلك يجسد معنى الحرية لتكون واقعا يعيشها الإنسان، وينعم بها في مواجهة تسلط ظالم أو طغيان حاكم. إنها مبدأ لا يحد من إطلاقه إلا عدم الإضرار بحرية الآخرين أو النيل منها، أو النيل من عقائد الآخرين أو أديانهم، فكما يحرص الإسلام على حرية أبنائه يحرص بنفس القدر على حرية الآخرين واحترام عقائدهم. فإذا دعاهم إلى الإسلام فيكون منهجه في الدعوة منهجا قرآنيا أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ [النحل: ١٢٥]. فإن استجابوا فبها ونعمت، وإلا فلا سلطان له عليهم. ومن واجبه نحوهم احترام عقائدهم وصون كنائسهم ومعابدهم. قال تعالى: ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ﴾

[الأأنعام: ١٠٨].

والحرية من جانب آخر هي التي تمنح المرء إحساسه
بالمساواة مع الآخرين، فكلهم لآدم، وآدم من تراب، والقرآن الكريم
والسنة النبوية المطهرة حين يؤكدان قضية الحرية، فإنما يؤكدان في
نفس الوقت قضية المساواة والعكس صحيح، ففي القرآن الكريم نجد
هذا المبدأ مجسداً في صيغة قاطعة لا تحتمل التأويل قال تعالى:
﴿إِن أكرمكم الله أنفاكم﴾، [الخجرات : ١٣]، وفي السنة النبوية
"كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض
على أسود إلا بالتقوى"، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابنته
فاطمة: "يا فاطمة بنت محمد اعملي، فاني لا أغني عنك من الله
شيئاً، يا فاطمة بنت محمد. لا يأت الناس بأعمالهم يوم القيامة
وتأتوني بأنسابكم وأحسابكم". (١)

وعمر بن الخطاب يستدعي ابن الأمير عمرو بن العاص
ليقتض منه لغير المسلم، والقضية مشهورة، ويقول له كلمته
التاريخية: " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".

إن ركيزتي الحرية والمساواة يمثلان النسيج الإسلامي، الذي
يسرى بخيوطه في نسيج المجتمع الإسلامي ليربط بين أفراد هذا
الرباط العقائدي ليجعل منه وحدة اجتماعية تستمد قوتها من إيمانها

(١) رواه البخاري ٧٠٦/٤ (كتاب الوصايا. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب،
٤١٢/٦ النساء ٤٢٠٨/٦ الدار ص ٣٠٥/٢).

واعتقادتها بهذا المبدأ ﴿إن أكرمكم عند الله اتقاكم﴾، "كلكم لآدم وآدم من تراب"، ولأهمية هذين المبدأين الحرية والمساواة) فى تأسيس المجتمع والحفاظ على كيانه نجد الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة الوداع يخصصهما بالتفصيل ويجعل منها قاعدة الإصلاح لكل بناء اجتماعى قبل أن يعرف الناس ما يسمى بوثيقة حقوق الإنسان من أربعة عشر قرناً. إنه صلى الله عليه وسلم يقرر فى خطبته الحاجة حقوق الإنسان كنوع وليس حقوق لون معين ولا جنس معين من بنى البشر دون بقية الألوان والأجناس، إنه يقول: "أيها الناس" بهذا العموم الشامل "كلكم لآدم وآدم من تراب لافضل لعربى على عجمى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا".

ونصوص الإسلام فى تقديس الحرية والمساواة لا يتسع المقام لسردها، ولكن فقط هى إشارات موجزة لكى يعرف الشباب أن حقوق الإنسان فى الحرية والمساواة لم نجد لها مصونة فى غير الإسلام بهذا السياق العقائدى المتين، وهذا بخلاف ما نسمع عنه من موثيق حقوق الإنسان التى لا يتمتع بها إلا الإنسان الأوروبى أو الأمريكى فقط، فإذا أصابهما أذى أو مس أحدهما ضرر تقوم الدنيا ولا تقعد، أما الإنسان المسلم فى البوسنة والهرسك، أما الإنسان المسلم فى فلسطين، أما الإنسان المسلم فى كشمير وفى الشيشان، فإن وثيقة حقوق الإنسان لم توضع لأجله، وليس من نصيبه أن تطبق عليه

بنودها، وإنما يباح دمه وعرضه على مسمع من العالم كله، ولا يتحرك لأجله أحد.

ركيزتا العدل والشورى:

لفت القرآن انتباهنا فى أكثر من آية إلى أن العدل ركيزة أساسية لقيام الممالك وبناء الحضارات، وإن غيابه عن نظم المجتمع ومسيرة الحياة فى العلاقات المتبادلة بين الناس من جانب وبين الحاكم والمحكوم من جانب آخر سبب فى انهيار الحضارات وهلاك الأمم.

وحين يقص القرآن الكريم قصص الأمم الماضية وأحوالها لم يكن للقصد من ذلك مضجعة الوقت أو التسلية، وإنما كان القصد والغاية خلق الوعى التاريخى فى عقول الناس، للوعى بالتاريخ وأحداثه، التعرف على أسباب انهيار الأمم، وأسباب اندثار الحضارات، حيث يحل الظلم محل العدل، ويسود الاستبداد بدلا من الشورى، وتقهّر الشعوب بسيف السلطان الباطش، إن هذه القصص القرآنية تهدف — فيما تهدف — إلى أن صناعة الطغيان تتم بيد الشعوب التى تسمح لحكامها أن يستبدوا، وأن الشعوب هى صانعة الطغاة فى كل عصر حين يتنازلون عن ممارسة حقهم التاريخى ليتولى الحاكم الطاغية تصريح شئونهم، نيابة عنهم بالباطش والاستبداد مرة، ويسلب حريتهم بوسائل مختلفة مرات ومرات، ولكن

النتيجة المحتومة لا يتحملها الطاغية بمفرده، وإنما تعود النتائج
السبئية على الأمة التي صنعت بيدها هذا الطاغية، أو ذلك.

إن قراءة التاريخ توضح لنا أن الشرق والشرقيين عموماً
يحتكرون صناعة الطغيان، وبياركون ميلاد الطغاة، حتى كاد أن
يشبع بين مؤرخي الحضارات أن الطغيان صناعة شرقية خالصة،
ولقد جسد القرآن مجموعة الضوابط التي ساقها في شكل الصيغ التي
هي أشبه بالقواعد الاجتماعية التي يتضمن كل منها سنة كونية من
سنن الله في خلقه، فإذا مارست الأمم أسباب هذه السنة الكونية كان
لابد من وقوع هذه السنة وحلولها بالأمة، لأنها لا تتخلف أبداً ما
دامت قد وقعت أسبابها، وهذه غاية القص للقرآن وأحد أسبابه
الكبرى، والوقوف على هذه السنن وأسبابها ونتائجها ودورها في بناء
الممالك والهيبار الحضارات.

قال تعالى :

- ١ ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]
- ٢ وقال سبحانه ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ [الكهف: ٥٩]
- ٣ وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: ٢١].
- ٤ وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾
[يونس: ١٣]

❖ وقال سبحانه: ﴿ولا تركبوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ [هود: ١١٣]

٦ وقال سبحانه: ﴿واستغفروا وخاب كل جبار عبيد﴾ [إبراهيم: ١٥].

إن من سنن الله في قيام الممالك وإنهيارها سيادة العدل أو غيابها، وارتباط العدل بنظام الملك ارتباط عضوي، كارتباط الأسباب بنتائجها سلبا وإيجابا، ولذلك كان من تراث هذه الأمة " إن الله يقيم الدولة العادل وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة"، وهذا قانون عام أثبت التاريخ صدقه، ونبه إليه مفكرو الإسلام كابن تيمية، وابن خلدون، والفارابي والكندي، وليس من العدل أن يحتج أحد على عدم صحة القانون بفساد الناس في سلوكهم أو بظلم بعض الحكام في عهودهم، فإن ذلك لا يخلو منه تاريخ أمة من الأمم، ولا مجتمع من المجتمعات، فكم من القوانين الرائعة ضاعت هيبتها عند التطبيق على يد الأتباع، وكم من مبادئ سامية ضاعت قيمتها بسبب فساد وانحراف الأتباع.

إن ارتباطتي العدل والشورى بالعقيدة سلبا وإيجابا يعطيها قيمة الحياة في نفوس الناس في الممارسة العملية، في الحكم بين الرعية؛ لأنها تكون حينئذ التزاما عقائديا دينيا، باعثة ذاتي والدافع إليه يقين المسلم بالله وليس إلزاما قانونيا يمارس من واقع الرقابة الخارجية للسلطان أو المجتمع، فشتان بين هذا وذاك.

إن القرآن الكريم جاء بالأمر الإلهي صريحا بالعدل وجعله
فريضة ملزمة لكل من يتولى شئون الناس، وربطه ربطا محكما
بالعقيدة ليستقر في ذهنية المجتمع أن شئون الحكم وسياسة المجتمع
من خصوصيات الاعتقاد السليم واليقين الصحيح، وذلك منطق فطري
في نفوس البشر محبة العدل وكراهية الظلم.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

[النساء: ٥٨]

وقال تعالى: ﴿يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ [ص: ٢٦].

ولقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل والقدره
العملية أمام الصحابة في تطبيق مبدأ العدل، فلقد جاءه أشراف قريش
يشفعون عنده في امرأة سُرقت، وهي فاطمة المخزومية، فعلمهم
الرسول أن صيانة الحقوق لا ينبغي أن تضيق بشفاعه الشفعاء، ولو
كانوا من أشراف قريش فقال صلى الله عليه وسلم: "أنتشفعون في حد
من حدود الله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما هلك
من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد".^(١)

(١) رواه البخاري: ٢٣/٥ (كتاب الفضائل، باب ذكر اسامة بن زيد)؛ ٤/١٧٥ مسلم
٣/١٣١٥ وكذلك رواه ابو داود ٤/١٨٨، الترمذي، النسائي.

لقد نبههم للرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكنن الخطر فى انهيار الممالك وهلاك الأمم. وضياح الحقوق بين الناس، أكل أموال الناس بالباطل، ضياح قيمة العدل وتقشئ الوسايط كوسيلة لضياح الحقوق، فمن لا يملك يعطى من لا يستحق، وهذا من أسوأ الأمراض وأخطرها فى سقوط الممالك وانهيارها، والأمر لا يحتاج إلى بسط أو تفصيل أكثر، لأن بيان قيمة العدل أمر معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك للشورى فقد أمر القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم بممارستها، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم (وشاورهم فى الأمر).

وجعل من صفات المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول أن (أمرهم شورى بينهم) — وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه: "أشيروا على أيها القوم".

فهذه الركائز هى أسس النهضة فى كل الأمم، لا أقول تبناها الإسلام، ولكن أقول إنها ولدت فى ظل الحضارة الإسلامية، وبشهادة ميلاد إسلامية؛ لأن أصولها قرآنية خالصة، وليست هناك حضارة — تبنت نصوصها المقدسة هذه المبادئ مجتمعة إلا الحضارة الإسلامية، وليس فى سائر الأمم نصوص سابقة على الإسلام تبنت هذه المبادئ وجعلتها غاية ومقصدا لليقين والاعتقاد. إن هذه المبادئ تمثل فى الإسلام عقيدة وشريعة، فهى التزام عقائدى وليست إلزاما قانونيا، ولعل فى الإيجاز هنا ما يغنى عن الإطناب والتفصيل؛ لأن ذلك له مجال آخر.

بداية المشروع العلماني

يكاد يجمع الدارسون والمهتمون بعوامل النهضة الحديثة على أن بداية هذه النهضة ارتبطت بعصر محمد علي من جانب، وبالحملة الفرنسية من جانب آخر، فإن محمد علي قد وجه اهتماماته إلى النهوض بمصر زراعياً، فشق للترع وأقام الجسور والسدود والقناطر، واجتماعياً وثقافياً، فأرسل للبعثات إلى أوروبا، وشجع التعليم، فأقام المدارس ونشر أبناؤه رياح التعليم من بعده في ربوع مصر.

ومن جانب آخر، فإن معظم الدارسين لهذه القضية يربط بدايتها بالحملة الفرنسية، ويجعل مطبعة نابليون التي جلبها إلى مصر بداية عهد جديد في مصر، يسمى عصر التنوير؛ لأن الشرق العربي لم يكن له عهد بالمطابع قبل حملة نابليون على مصر.

ونحن من جانبنا ندعو إلى التحفظ في تقبل هذه الأحكام على إطلاقها، ذلك أن مسيرة التاريخ في مصر وقراءة عوامل نهضة عالمنا العربي عموماً كانت تسير في خطها الطبيعي، وإن بدا هنا بطيئاً، لكنه كان يسير في اتجاه مخالف في الأهداف والمقاصد لمن أرخوا لعصر النهضة المصرية بدخول الحملة الفرنسية بمصر، ولا أشك في أن محمد علي قد خطا خطوات ملحوظة في مسيرة هذه النهضة وبعث عواملها، كما لا شك في أهمية الاحتكاك الثقافي الذي

حصل بين رجال الحملة الفرنسية والمجتمع الشرقي عموماً في مصر وفي عكا، لكن لا ينبغي أن نبالغ في هذه القضية فنجعلها بداية لعصر النهضة في الشرق عموماً وفي مصر خصوصاً، فإن المطبعة التي جلبها نابليون إلى مصر لم تكن هي أول مطبعة عرفها الشرق، كما يدعى أصحاب هذا الرأي، بل إن الشرق قد عرف المطبعة وتعامل بها قبل حملة نابليون بما يقرب من قرن كامل، فإن مقر الخلافة في الأستانة قد عرف الطباعة بتجميع الحروف البارزة التي اخترعها "جوتنبرج الألماني" بفضل أحد أبناء السلطنة، والذي قدم للسلطان أحمد الثالث تقريراً يبين فيه أهمية الطباعة وضرورة الاستعانة بها في المكاتبات ونشر الثقافة، وبدأت السلطنة تعتمد عليها ابتداء من سنة ١٧٢٨^(١)، كما أن مطبعة بولاق بدأت نشاطها الثقافي في مصر من عام ١٨١٩، أو ١٨٢٢، وأصبحت مطبعة بولاق من هذا التاريخ ركيزة أساسية لنشر أمهات الكتب الثقافية في مصر والعالم العربي، فلماذا يعول الدارسون على مطبعة نابليون ويجعلونها رمزاً حضارياً لبداية النهضة في مصر، ويهملون دور مطبعة الخلافة ومطبعة بولاق؟ ولماذا الإصرار على ربط بداية نهضتنا بالحملة الفرنسية فقط إن هذا الموقف يحتاج من الدارسين إلى مراجعة أمينة وقراءة التاريخ بعين العربي المسلم، لا بعين الأوروبي المستشرق.

^(١) راجع الإسلام المعاصر: د. علي مراد بالفرنسية، ترجمة محمود علي مراد ص ٤١، ط —
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٤.

ومهما يكن من أمر، فإن التيار العلماني في مصر بدأ في أواخر القرن التاسع عشر، واشتد عوده في مصر إبان عصر الاحتلال، ولا زال يدندن حول قضايا التغريب إلى الآن، مستعملاً في ذلك ألفاظ الغرب ومصطلحاته مثل التنوير — التقدمية — العلمانية.

وأنشئت في مصر مؤسسات ثقافية حرسها الاستعمار، وسهر على تغذيتها بالأفلام والعقول التي أخذت عن الاستشراق منهجه فكراً وثقافة، وجاءت هذه العقول إلى المنطقة لتثبت أفكارها وتنتشر آراءها خلال نشاط هذه المؤسسات، وحاولوا بطرق مختلفة نقل المشكلات التي مثلت بؤرة الصراع بين الكنيسة والعلم في العصور الوسطى بأوروبا بملابساتها وظروفها إلى مصر والعالم الإسلامي، واستوردوا لها نفس الحلول التي تخلص بها العلماء من سطوة الكنيسة في الغرب، ودون أن يفطنوا إلى أن الإسلام في موقفه من العلم، ليس هو الكنيسة في موقفها من العلم، وأن المجتمع الإسلامي ليس هو أوروبا في عصورها المظلمة.

فنادوا — ولا يزالون — بفصل الدين عن الدولة، كما فصلت أوروبا السلطة السياسية عن السلطة الدينية ناسيين أو متناسين أن السلطة الدينية ليس لها في الإسلام مكان ولا مكانة، لا على خريطة الأصولية، ولا على خريطة التاريخية.

ونادوا — ولا يزالون — بالدولة المدنية التى ينبغى أن لا تخضع للإسلام فى شىء. لا فى الحكم، ولا فى الثقافة، ولا فى شئون الحياة الاجتماعية والمدنية. فنادوا بأن يكون التعليم مدينياً لا دينياً، وأن يكون الحكم لا دينياً، وأن يكون شعار الدولة الرسمى هو اللادينية. هكذا نادوا فى الماضى ولا يزالون فى الحاضر.

كما نادوا — ولا يزالون — بأن تحذو المرأة فى مصر حذو المرأة فى أوروبا، خاصة فى فرنسا حذو القذة بالقذة فى العادات والتقاليد.

كما نادوا — ولا يزالون — بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث تطبيقاً لمبدأهم اللادينى، وليس ببعيد عن العقلية المصرية ما جرى على صفحات الجرائد والمجلات من السباب والشتائم والاتهامات، واستدعاء السلطات على من كتب تقريراً علمياً ينقد فيه مؤلفات بعض العلمانيين الذى ينادون بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث، ولقد قامت الدنيا ولم تقعد إلى الآن بسبب هذا التقرير الذى انتصف فيه صاحبه لدينه ولوطنه.

وتمخض نشاط العلمانيين فى نهاية القرن الماضى وأوائل هذا القرن عن مجموعة من المؤلفات التى مثلت المرجعية الفكرية للعلمانيين المعاصرين، فألف قاسم أمين كتابه عن المرأة، " تحرير المرأة " و " المرأة الجديدة"، وألف سلامة موسى كتابه: " ما هى النهضة".

وَألف على عبد الرازق كتابه " الإسلام وأصول الحكم"، وألف طه حسين " مستقبل الثقافة في مصر"، وكتابته " في الشعر الجاهلي"، لكنه رجع عن آرائه في هذين الكتابين فيما بعد.

كما ألف كرومر المستشار الإنجليزي للاحتلال في مصر كتابه " مصر الحديثة"، وجسدت هذه المؤلفات وغيرها مطالب العلمانيين في الوطن العربي التي نوجزها فيما يلي:

١- أن يحذف من الدستور النص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام لتصبح دولة علمانية لا دينية، وأن يحذف من القوانين كل ما يتصل بالإسلام كعقيدة وشريعة.

٢ أن تتقّى برامج التربية والتعليم من المواد الدينية، فيحذف من مناهجها كل ما يتعلق بالإسلام، والتربية الإسلامية، ليصبح التعليم علمانياً لا دينياً.

٣ ليس هناك شيء مقدس فوق النقد، ولا بد أن تخضع النصوص الدينية (الكتاب والسنة) للنقد العقلي، فما قبله العقل منها يؤخذ به، وما لم يقبله العقل لا يعمل به.

٤ مساواة المرأة بالرجل في الإرث الشرعي، وفي حق القوامة على الرجل، والعصمة، وكما سمعنا في مؤتمر السكان سنة

١٩٩٢م من تكوين الأسرة غير التقليدية، يعنى المعاشرة الجنسية بدون رباط الزوجية، ولقد وقف شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق معلناً رفضه لقرارات هذا المؤتمر كما رفضتها كذلك أجهزة الدولة الرسمية.

والمؤلفات التى سبق ذكرها تجسد هذه المطالب وتعبّر عن هذا المشروع فى نواحيه الثقافية والاجتماعية والسياسية، ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى أن أصحاب هذه المؤلفات قد رجّع بعضهم عن آرائه فى أواخر أيامه، لكن ما زال أثرها حياً فى عقول تلامذتهم، يحركهم ويتغنون بما فيها على أن فيه الخلاص وبه النهوض، ولم يعلم أصحاب هذه الأصوات أن مؤلفى هذه الكتب التى يحتفلون بها قد رجعوا عن آرائهم فيها، بل إن بعضهم قد صرح بنقيض ما ذهب إليه فى هذه المؤلفات.

واقتراد بالغرب، فكما أبعدت السلطة الكنيسة عن الحياة وشتونها قام فى مصر من نادى بضرورة فصل الدين وإبعاده عن شئون الدولة، وألف على عبد الرازق كتابه " الإسلام وأصول الحكم" استعار فيه آراء المستشرقين، خاصة القساوسة واليهود، حاول المؤلف جاهداً أن يقول فى هذا الكتاب: إن الإسلام دين لا دولة، وأن حديثه عن توحيد المؤمنين به إنما هو حديث عن الوحدة الدينية، وليس حديثاً عن الوحدة السياسية، وأن ولاية الرسول على المسلمين

ولاية روحية فقط، أما ولاية الحاكم فهي ولاية مادية، وأجهد المؤلف نفسه فى تلمس الأدلة التى حاول أن يؤيد بها دعواه فى الفصل بين وظيفة الرسول ووظيفة الحاكم، ولم يحاول أن يقرأ قوله تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾، ولسنا فى مجال الرد على هذا الرأى أو ذاك، وإنما نعرض فقط تاريخ الموقف العلمانى وتسلسل الأحداث، وارتباطها اللاحق منها بالسابق.

وقد شكلت لجنة من علماء الأزهر لتقنين دعاوى هذا المؤلف والرد عليها، لكن مازالت الأصوات - حتى يومنا هذا تتدأ بالدولة المدنية العلمانية وتتحية الإسلام عن شئون الحياة العملية، ولم يعلموا أن على عبد الرزاق قد رجع عن رأيه ١٩٤٦، بعد أن تبين الحق له، وقال بأن الإجماع أصل من أصول التشريع الإسلامى، وأن الإمامة ثابتة بإجماع الأمة.

٣ والتقت أهواء العلمانيين على تمجيد النموذج الغربى حضارة ومدنية، فكراً وثقافة، علاقات اجتماعية، ونظام حياة ووضع سلامة موسى كتابه " ما هى النهضة " يطالب فيه المجتمع المصرى إذا أراد أن ينهض كما نهضت أوروبا فعليه أن يحذو حذوها فى العادات والتقاليد، فى المأكل والمشرب، فى الفكر

والثقافة، في التخلص من الأديان، كما تخلصت أوروبا، ويصوح بأنه لا سبيل لنا إلى النهوض إلا بالتخلص من الغيبيات، وأن نجعل هذه الحياة الدنيا هي الهدف والغاية، ويجب أن نعمل لها لا لغيرها، فليس وراءها ما يستحق أن نعمل لأجله، وأن الإيمان بأن هناك دارا نعمل لها غير هذه الدار الدنيا محض خرافة وعين الجهل، ولم تتقدم أوروبا إلا حين رفضت هذه الخرافات ومحاربتها هذه الجهالات، وكتاب سلامة موسى يقوم كله على أساس هاتين الفكرتين:

الأولى: أن نجعل الغرب قبلتنا في كل شيء فنحنوا حذوه، وكرر نفس القضية طه حسين في كتابه " مستقبل الثقافة في مصر"، ولا زالت الدعوة مستمرة إلى وقتنا هذا.

الثانية: إنكار الأديان، والعمل من أجل الدنيا، إذ ليس وراءها شيء يجب أن نعمل له، والحديث عن اليوم الآخر هو حديث خرافة ويترتب على هذه النقطة الثانية ضرورة التخلص من كل فكر ديني، أو عقيدة تدعو إلى الإيمان باليوم الآخر.

بدأت هذه الفكرة سافرة في كتابات سلامة موسى، وما زالت أصدائها تتردد حتى يومنا هذا في كتابات دعاة التنوير، والذي يتابع ما ينشر في صفحات الجرائد اليومية، واستعمال كلمات الجهل — الخرافة، الرجعية، ويتعرف على المقصود بهذه الكلمات يدرك تماماً

أن المسلسل مازال مستمراً، قد ينشط أحياناً ويشند عوده، وقد يخبو وينزل أحياناً أخرى، حسب الظروف السياسية والعلاقات الدولية وأثرها فى ذلك.

وكان بين الأساليب التى سلكها أصحاب هذا الاتجاه فى تمجيد الحضارة الغربية تهجين الحضارة الإسلامية والخط من شأنها وتصوير الماضى كله على أنه تخلف وظلام وفساد وإفساد، وأن العودة إليه أو الدعوة إلى إحيائه بالإفادة منه هى — عندهم — عين التخلف والجهل، فإذا دعا داع إلى التمسك بالكتاب والسنة كمصدرين للتشريع اتهموه بالتخلف، ووصفوه بالجهل، وإذا نادى مناد بوحدة المسلمين ، كما اتحدت دول العالم تحت مسميات مختلفة اتهموه بالتعصب والطائفية، وإذا قرئ عليهم قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] قالوا : إنها دعوة إلى الحياة البدائية التى كان يعيشها إنسان الصحراء ويقصدون بذلك النبى صلى الله عليه وسلم.

وكانت المرأة وعلاقتها بالرجل موضع اهتمام وبحث، ورددوا ما قاله المستشرقون الذين يقرأون القرآن بعين عوراء، فلا تبصو إلا ما يحلو لها بصره فقط، فأثاروا مشكلات لا أصل لها فى ثقافتنا الإسلامية وظهرت مصطلحات غريبة ليس للمسلمين عهد بها " مثل

تحرير المرأة" ، "حقوق المرأة"، " مساواة المرأة بالرجل" ومن يقرأ هذه المصطلحات يخيّل إليه لأول وهلة أن المرأة في الإسلام مسترقة، ضائعة حقوقها، يستلبها الرجل أموالها. وهذه كلها مشكلات وافدة علينا ليست وليداً شرعياً لديننا ولا ثقافتنا، ولكنهم هكذا أرادوا شغل المتقنين عن مصير بلادهم والاشتغال عن عظام الأمور التي تجرى فيها بالانشغال بالأمور التافهة التي يطول الجدل حولها، ويشند الصراع في بؤرتها، لتبقى النار مشتعلة بين المسلمين فلا ييصرون من مشكلاتهم إلا هذه الأمور الزائفة، أما المشكلات الحقيقية، التي تهترلها الأوطان، وتهض بها الأمم، فهم في غيبوبة عنها؛ لأنه لا يراد لهم أن ينشغلوا بها، والقرآن والسنة تقيض نصوصهما بحقوق كل من الرجل والمرأة قبل الآخر، وواجبات كل منهما نحو الآخر، بل كانت نصوص القرآن والسنة في جانب المرأة أكثر من جانب الرجل، ويكفي في ذلك وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة في خطبة الوداع حين قال: " استوصوا بالنساء خيراً"، وقال صلى الله عليه وسلم: " ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، ولا يجوز علمياً ولا منهجياً حمل أخطاء المسلمين على الإسلام فكّم من المبادئ الراقية شوّهت معالمها على يد الأتباع عند التطبيق.

المشروع الإسلامى

تمهيد:

يختلف بالضرورة المنطلق الذى يصدر عنه الإسلاميون فى مفهوم التنوير وفى التاريخ له عن المنطلق العلمانى.

ذلك أن المفهوم العلمانى للتنوير كما سبق توضيحه مفهوم غربى استشرأب فى وسائله ومقاصده، أما مفهوم التنوير فى المشروع الإسلامى فهو ينطلق من الركائز الأساسية لأى حركة تنويرية أو نهضوية كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق.

فعلى المستوى الثقافى كان منطلقهم، العلم وسيلة وغاية، والعقل لغة وإدراكاً.

وعلى المستوى الاجتماعى: كانت الحرية فريضة دينية وكان مبدأ المساواة شعيرة من شعائر الإسلام.

وعلى المستوى السياسى: كان مبدأ العدل أساساً لنظام الحكم ووسيلة لأداء الحقوق وقضاء الأمانات، وكان نظام الشورى وسيلة ومسلكاً لإقرار مبدأ العدل بين الرعية.

وهذه المرتكزات الأساسية يعتبرها الإسلام واجبات دينية، وأساساً اجتماعية، وفرائض سياسية، يتعلق بها استقرار الحكم، وحسن

سياسة الأمة، وإهمالها أو الاعتداء على واحد منها يحدث بالضرورة خلافاً في النظام العام للبنية الاجتماعية للأمة.

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم التنوير في هذا المشروع الإسلامي يفتح الأبواب على مصراعيها للحوار والأخذ عن الآخر أياً كانت دياناته وثقافته وحضارته، يأخذ عنه النافع والمفيد من كل فن وعلم، ويجعل ذلك فريضة إسلامية وواجبات دينية عليه أن يأخذ بها، لأن الحكمة ضالة المؤمن فمَنْ وجدها كان لحق بها. وينفتح على الغرب لينهل من علمه ومعارفه ما يساعده على التقدم ويحقق له أهدافه وغاياته، وليس صحيحاً ما يروجّه العلمانيون أن الاتصال بالغرب أو الأخذ عنه أو للحوار معه أمر محرم شرعاً عند الإسلاميين، أو هو مرفوض عندهم إن هذا محض افتراء ومن باب التلوث الثقافي الذي سمم الأجواء العقلية والفكرية في بلدنا.

إن التنوير ينبغي أن يكون إسلامياً في أصوله ومنابعه، في وسائله ومناهجه، في أهدافه ومقاصده، وهذا المنهج التنويري يفتح أبوابه للنافع والمفيد من كل أمة شرقية كانت أو غربية كما سبق، هذا من ناحية مفهوم التنوير.

أما الأمر الآخر الذي يذهب إليه الإسلاميون فهو رفض التاريخ للنهضة المصرية بالحملة الفرنسية، إنهم يعترفون بدورها في

بعث الإحساس بالحاجة إلى المزيد والمزيد من العلم والمعاريف الغربية.

لكن لا ينبغي أن نفهم أن أبناء مصر كانوا قبل هذه الحملة في عماء وجهالة، حتى جاء نابليون فأبصرهم بعد عمى، أو هدامهم بعد جهالة، لا، فإن ذلك لم يكن هدفاً من أهداف حملة نابليون. حتى وإن أقسم الاستشراق على ذلك، لم يأت نابليون ليوقظ مصر من سباتها، أو ليعث فيها النهضة أو .. أو .. كما يروج لذلك المستشرقون ويتابعهم في ذلك العلمانيون، ومن يصدق هذه الأكذوبة فقد فاتته الوعي بالتاريخ وإدراك أحداثه، نعم كان للحملة الفرنسية آثارها الثقافية في الكشف عن حجر رشيد وكان للمطبعة التي جابها نابليون دورها، هذا أمر لا ينبغي أن ينكر أثره، لكن أن يكون ذلك بداية للنهضة المصرية. فهذا أمر ينبغي التحفظ في قبوله. أو أن نابليون جاء لينهض بالشرق فهذا تزيف للتاريخ.

إن العالم الإسلامي قد أدرك مفكروه أنهم في حاجة إلى يقظة تخرجهم مما هم فيه من ركود، ولقد ظهرت بواكير هذه اليقظة في وقت مبكر قبل الحملة الفرنسية، بل إنهم يرون أن الحملة الفرنسية قد عملت على إجهاض هذه اليقظة ووأدها في مهدها خاصة أن الغرب

كله كان إيان هذه الفترة متربصاً بالخلافة العثمانية، يعد العدة للانقضاض عليها. والتاريخ والواقع ربما أكدا هذه الحقيقة.

فمن ناحية نجد أن بواكير النهضة قد بدت ملامحها بظهور المطبعة في عاصمة الخلافة بالآستانة منذ عام ١٧٢٨م.

ومن جانب آخر وجدنا الثورات الإصلاحية قد انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي شرقاً وغرباً بهدف الإصلاح السياسى والاجتماعى والدينى والنهضة العلمية، والذي يقرأ تاريخ الشرق الإسلامى إيان القرن السابع عشر — وهو بداية عصر النهضة الأوروبية — سوف يتأكد له أن بواكير النهضة قد بدأت في الشرق في هذه الفترة المبكرة، وكانت هذه البداية متزامنة مع بداية النهضة الأوروبية مع اختلاف الوسائل والمناهج والمقاصد. وهذا أمر لا بد أن يكون واضحاً وفي الحساب، حتى لا تنتهى معالم الأمور أمام الشباب.

ففي الهند شرقاً ظهرت حركة أحمد شاه ولي الله سنة ١٧٠٢ — ١٧٦٢ ليعلن حربه على الاستعمار الإنجليزي، كما ظهر بعده أحمد خان ١٨١٧ — ١٨٩٨م وفي وسط الجزيرة العربية ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (١٧٠٣ — ١٧٩١) لتصحيح عقائد الناس ويقضى على الجهل والخرافات.

كما ظهر في إفريقيا عثمان دان فوديو (١٧٥٤ — ١٨٩١).

وفى السودان ظهرت الثورة المهدية ووقفت فى وجه الاستعمار الإنجليزى.

وفى ليبيا ظهرت الحركة السنوسية، وفى مطلع القرن العشرين كانت دعوة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده فى مصر وابن باديس وعبد القادر الجزائرى فى شمال إفريقيا والكواكبي فى الشام وكلها دعوات إصلاحية نهوضية تنويرية .

وينبغى أن نعيد قراءة التاريخ الحديث، لكن بعين عربية إسلامية كما سبق أن أشرنا وليس بعين المستشرقين الغربية، ينبغى أن نقرأ موقف الغرب من هذه الحركات الإصلاحية، ونتأمل كيف تأمر الغرب على وأد هذه الثورات وأن نتعرف على وسائله فى محاربتها.

لقد كانت القرون الثلاثة الأخيرة تمثل حدة الصراع الحضارى بين الشرق والغرب، وكان الغرب قد دخل عصر الصناعة، وقفز فى ذلك قفزات هائلة، فسخر كل وسائله للسطو على مقدرات العالم الإسلامى والقضاء على هذه الثورات، وشاع بين دول أوروبا مصطلح "الخطر الإسلامى" تعبيراً عما أحسه الغرب من بواكير نهضة الشرق التى ينبغى أن يقضى عليها وألا يسمح لها بأن تمارس دورها فى حركة التاريخ.

إن ظهور مصطلح الخطر الإسلامى فى الغرب أمر له دلالاته التاريخية فى التربص بالشرق وحضارته، وإعداد العدة لمجابهة هذا الخطر والقضاء عليه، إننا إذا استطعنا أن نتجرد من آثار قراءة المستشرقين لتاريخنا وقرأنا بعين العربى المسلم تاريخ المنطقة العربية فى بداية القرن السابع عشر وهو تقريباً بداية عصر النهضة الأوروبية - نجد أن أبناء المنطقة النابيهين فى كل قطر قد خالجهم الإحساس بضرورة التغيير والبدء فى نهضة علمية تواكب ما بدأتها أوروبا وتسير معها جنباً إلى جنب.

فلقد أحس النابيهون من أبناء كل قطر عربى بنوع من الخلل فى مسيرة العلوم، وأن هناك اهتماماً ملحوظاً بالعلوم النظرية أو التى تسمى بالعلوم الإنسانية على حساب العلوم العلمية الكونية، ولابد من تدارك هذا الخلل ومن هنا قامت مجموعة من العلماء يعملون على ترشيد مسيرة العلم، وإيقاظ الهمم نحو النهوض بخطى وثيده.

وإذا تأملنا مقاصد هؤلاء الأعلام وأهدافهم نجد أنها لم تكن قاصرة على الإحياء اللغوى والأدبى فقط، كما لم تكن قاصرة على الإحياء الدينى والعودة الصحيحة إلى مصادره الأولى الصافية من كل تأويل، بل بالإضافة إلى ذلك كله كانت مقاصدهم تتجه نحو النهضة العلمية بالمعنى المعروف، فإن شخصية مثل الجبرتى الكبير

والد الجبرتي المؤرخ بالإضافة إلى كونه فقيهاً حنفياً عالماً باللغة والكلام، كان أيضاً إماماً في العلوم الأخرى، فبعد أن تصدر للإفتاء ولى وجهه نحو تحصيل هذه العلوم الكونية وانقطع لها من سنة ١٧٣١م فجمع كتبها وقضى في تحصيلها عشر سنوات (١١٤٤ - ١١٥٥هـ) حتى ملك ناصيتها وبرز فيها، في الهندسة، والكيمياء، والفلك، والصنائع الحضارية، حتى النجارة والحداة والسباكة والخراطة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين، وأصبح بيته زاخراً بأدوات الصناعة ومقصداً لكل طلاب هذه الفنون، حتى إنه علم خدمه في بيته كل هذه الصناعات، يقول الجبرتي المؤرخ عن أبيه: (١) وحضر إليه طلاب من الإفرنج وقرأوا عليه علم الهندسة وذلك في سنة ١١٥٩ هـ ١٧٤٦م وأهدوا إليه من صنائعهم أشياء نفيسة، وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت، وأخرجوه من القوة إلى الفعل، واستخرجوا الصنائع البديعة مثل طولحين للهواء وجبر الأثقال واستتباط للمياه.

ويقول الشيخ محمود شاكر معلقاً على هذه الفقرة من تاريخ الجبرتي: ولاشك أن هؤلاء الإفرنج هم المستشرقون الذين سبقوا

(١) راجع رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: محمود شاكر، ط. دار الهلال

حملة نابليون على مصر، وكانوا عيونهم عليها ومستشاريه بها، وكان هؤلاء المستشرقون هم عيون الاستعمار وجواسيسه، والمخططون له لكي يجهز على هذه الحركات في مهدها حتى لا تنهض البلاد. لأن الاستعمار مازال ماثلاً في ذهنه سقوط القسطنطينية على يد محمد الفاتح، الذي فتح أبواب أوروبا المسيحية أمام المد الإسلامي، وهؤلاء يعملون جاهدين على تقليص أظافر الخلافة وتقطيع أوصالها في الأطراف وفي القلب على سواء.^(١)

ولذلك تأمرت أوروبا كلها شرقاً وغرباً على وأد هذه الحركات قبل أن تنهض، وتفتت وحدة الخلافة العثمانية، وعقدوا من أجل ذلك المؤتمرات والندوات، ووضعوا مائة مشروع أوروبي للقضاء على الخلافة العثمانية وأد هذه الحركات النهضوية، لقد أفت أمير البيان العربي شكيب أرسلان أنظار المسلمين إلى هذه المؤامرات الأوروبية في تعليقاته على كتاب "حاضر العالم الإسلامي" لمؤلفه الأمريكي لوثرروب استوارد، فكتب بحثاً مستقلاً عن هذه المؤامرات بعنوان "مائة مشروع لتقسيم تركيا الإسلامية" ولعل تاريخ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان هو الوعاء الزمني لتنفيذ هذه

(١) راجع المصدر السابق.

المؤامرات بحيث جاء القرن العشرون والعالم الإسلامى كله واقع فى قبضة الاستعمار شرقاً وغرباً، ولم يمض الربع الأول من هذا القرن إلا وقد شهد سقوط الخلافة رسمياً سنة ١٩٢٤م تنفيذ لهذه المخططات.

ومن الإنصاف أن نقارن بين المنطقة العربية وأوروبا فى بداية عصر النهضة لنجد التقارب واضحاً بين المنطقتين، والسبق الأوروبى كان من السهل جداً للحاق به، كما يقول الأستاذ محمود شاكر لولا سياسة أوروبا تجاه هذه المنطقة، لولا السطو المسلح على خيراتها ونهب كنوزها، وسرقة خزائن الكتب والعلم فيها، والافراق بين النهضتين يومئذ هو أن يقظة العالم الإسلامى كانت هادئة سليمة الطوية انبعاثها ذاتى، مقاصدها نبيلة، أهدافها أخلاقية، هو تحقيق سعادة البشرية فى حدود تعاليم الإسلام، فكانت طبيعية فى مسيرتها غير متوجسة ولا متربصة بأحد من أهل الأرض، أما يقظة الغرب فكانت أشبه بالقفز الأعرج الخائف، متفجرة بحقد دفين من آثار فتح أوروبا أمام الإسلام على يد محمد الفاتح. مقاصدهم الفتك والسطو على أطراف هذه الخلافة واستئصالها، والضرب فى القلب والمقتل فى دار الإسلام، بالمدفع والقنبلة إن تيسر، وبالدهاء والمكر والخداع إن كان ذلك مطلوباً، وأثبت التاريخ وصدق الواقع صحة ما نقول به، كان الثأر والفتك مقصداً وغاية، لذلك كانت بدليتهم النهضة تركّز على تصنيع الأسلحة الفتاكة لتي تحقق لهم غيبتهم من ليقظة لتي بدلوها.

نعم لقد كانت بقطة العلماء فى الشرق بشيراً بنهضة حقيقة كاملة، وإحياء صحيحاً لماضٍ تليد، وانطلاقاً صادقاً نحو مستقبل مأمول، لولا ما كان من موقف الغرب من العالم الإسلامى، لقد اجتمعت كلمة أوروبا رغم ما بينها من خلافات — على تمزيق أطراف العالم الإسلامى واستنزاف خيراته، وبدأوا هذه المؤامرة بالهند البعيدة عن مركز الخلافة، وكانت شركة الهند البريطانية طليعة هذه المأساة، ثم بدأ الصراع بين فرنسا وإنجلترا على الاستيلاء على خيرات العالم العربى، وتفصيل القول فى ذلك له مكان آخر. لكن هنا أمور أحب أن أضعها أمام القارئ الكريم.

إن كنوز العرب والمسلمين العلمية والأدبية والتاريخية قد سطا عليها المستعمر، وكان ذلك من أول أهدافه ومن أهم مقاصده — والذي يزور المتحف البريطانى ومكتبات فرنسا ويحصى ما فيها من الآثار العلمية الإسلامية لابد له أن يتساءل. لماذا ركزت الحملة الفرنسية فى مصر على سلب هذه الكنوز ونقلها إلى بلادهم؟

لماذا دأب نابليون منذ دخوله القاهرة غازياً على قتل خمسة أو ستة من خيرة علماء مصر كل يوم وتعليق رؤوسهم على الرماح والطواف بها فى شوارع القاهرة؟

لماذا حرص على اقتحام الأزهر بخيوله بالذات مع أن هناك مساجد تهفو إليها قلوب العوام من الناس كمسجد الحسين والسيدة زينب وغيرها؟

ومما يلفت للنظر ويثير العجب ما جاء فى شروط الصلح للجلاء عن
لقاهرة، فقد نصت للشروط التى وضعها نابليون على ما يلى:

• إن الفرنسيين " يستصحبون معهم ما يحتاجونه من أوراقهم
وكتبهم التى اشتروها من مصر، وما يلفت للنظر أيضاً أن نابليون
بعد أن دخل مصر أصدر قرارات من الحكومة فى ١٦/٦/١٧٩٨م
يطلب إلى وزير الداخلية أن يضع تحت تصرف نابليون بونابرت
المهندسين والفنانين وغيرهم من أعضاء الهيئات التى تخضع
لإشراف وزارة الداخلية وكذلك الأشياء التى يريد لها حملته.

والجبرتى المؤرخ يسجل لنا فى تأريخه لهذه الحملة وثائق
تحتاج إلى إعادة قراءتها بعين مصرية لا بعين فرنسية، حتى ينصف
المصريون أنفسهم وينصفوا التاريخ معهم.

لقد استطاعت الحملة أن تجمع علماء مصر فى كل فروع
المعرفة وتجندهم إجبارياً تحت إمرة الحملة الفرنسية، يسهلون من
معارفهم ويقفون على علومهم، وخصصوا لهم مكاناً محدداً أشبه
بالمعسكر الإجبارى الذى يجتمع فيه الجنود تحت إمرة قائدهم، ويقول
الجبرتى " وأفردوا للمديرين والفلكيين وأهل المعرفة والعلوم
 والرياضة كالهندسة والهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين
والكتابة والحساب والمنشئين: حارة الناصرية" ليجتمعوا فيها ويكونوا
تحت طلب الحملة وقوادها يستشيرونهم ويتعلمون منهم واتخذوا دار
حسن كاشف جركسى مقراً لهم وقد وصف الجبرتى ما وجده عندهم

من الكتب الإسلامية الكثيرة التي شاهدها مترجمة بلغتهم، يقول:
رأيت عندهم كتاب الشفاء للقاضي عياض ويعبرون عنه بقولهم شفاء
شريف، كما وجد عندهم بردة اليوصيرى وترجموها إلى الفرنسية
وغير ذلك من الفنون اللغوية والأدبية^(١).

والغريب حقاً أن بعض الباحثين يقرأ ذلك النص عند الجبرتي
ويحاول أن يفسر ذلك بأن الحملة الفرنسية قد أحضرت هذه الكتب
معها من باريس لكي تنتشر ما فيها من علم تنويري بين أبناء مصر
ولذلك جمعوا لها العلماء والأدباء. أرأيت أكثر من هذا مثيراً للعجب.
وهل أبناء مصر كانوا يجهلون هذه الكتب حتى يتعلموها من الحملة
الفرنسية؟ أليس الأكثر قبولاً في العقل أن يقال العكس، إن هذه الكتب
التي جمعوها هي الكتب التي سرقوها من مكتبة الجبرتي الكبير
وكلها كتب علمية عن الآثار والتراث المصري القديم، ومن المثير
للدهشة إصرار الحملة الفرنسية الشديد على تجريد القاهرة من كل
مصادر المعرفة والعلم. أليس ذلك أمراً مثيراً للعجب حقاً؟ إن هناك
عيناً أخرى تقرأ تاريخ العلاقة بين الاستعمار والمسلمين، وهي
تختلف في قراءتها للتاريخ وتفسرها لأحداثه عن تلك العين
الامستشراقية التي قرأت تاريخنا وفسرته تفسيراً هوائياً لتجعل الشرق
موطناً طبعياً للتأخر، ولتجعل للحملة الفرنسية مطلقاً لحضارة مصر

(١) عجائب الآثار ١٣٥١ ط مصر ١٣٠٢ هـ، راجع رسالة في الطريق إلى ثقافتنا كتاب

الحديثة. ومن المؤسف أن يتابعها في هذا التفسير تلاميذ الاستشراق في العالم العربي^(١).

إن هناك قرائنين لتاريخ العالم العربي المعاصر:

قراءة علمانية غربية استشراقية أورثها الاستشراق لتلاميذه من بعده. وهذه القراءة يمثلها رينان الفيلسوف الفرنسي، وورثها عنه الكثير من العلمانيين في بلادنا وتتلخص هذه القراءة في أن أسباب تأخر المسلمين هو الإسلام. وما يعتقه المسلمون من قيم إسلامية، وما يدينون به من عقائد غيبية، ولقد جسد رينان رأى أصحاب هذه القراءة الاستشراقية في محاضرة ألقاها بجامعة السوربون في ٢٩ مارس سنة ١٨٨٣م وتحدث فيها عن علاقة الإسلام بالعلم والروح العلمية^(٢) وكانت هذه المحاضرة مملوءة بالاتهامات بالنسبة للإسلام كدين وعقيدة وبالنسبة للبلاد التي تدّين به وأن كل ما فعله الإسلام بأهله كان هو التأخر الحضاري ومحاربة العلم، وهذه القراءة قد انتقلت كما قلنا - إلى كثير من المشتغلين بالثقافة، وأخذوا ينددون حولها ويطالبون ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً، بالتخلص من الإسلام لكي تنهض بلاد الشرق كما نهضت أوروبا.

(١) راجع رسالة في الطريق إلى ثقافتنا عمود شاكر

(٢) راجع الإسلام المعاصر د/ على مراد ترجمة محمود على مراد، ص ٦١ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمؤلف أستاذ بالسوربون.

أما القراءة الثانية:

فيرى أصحابها أن العالم الإسلامى كان يسير فى اتجاه التطور الطبيعى نحو منطق العصر، لغة وحضارة، وثقافة، وعلماء، كان يسير بخطى هادئة غير متشنجة، فى كل فروع المعرفة الإنسانية، وأثمرت جهود أبنائه وأفاد من جهودهم معظم بلاد العالم شرقاً وغرباً، ومنذ فتح القسطنطينية ودخول الإسلام إلى قلب أوروبا أحس الغرب بالفزع الأكبر من هول تلك المفاجعة، وبدأ الحديث فى أرجاء أوروبا عما يسمونه "الخطر الإسلامى" وبدأ من هذا التاريخ يعد العدة للإجهاز على قلب العالم الإسلامى وتمزيق أطرافه، وكان جل اهتمامه العلمى موجهاً لتصنيع السلاح وتقنيته بهدف القضاء على العالم الإسلامى ومحو آثار هذا الخطر. ولذلك كان تقدم الغرب مرتبطاً بتصنيع آلات الدمار والفنك أكثر منه بتصنيع الحضارة وأساليب التحضر، وبدأ المهتمون بإصلاح حال المسلمين يشغلون أنفسهم بالبحث حول هذه القضية. علاقة الغرب بالشرق، وأسباب تأخر المسلمين وتقدم غيرهم وأخذوا يتساءلون عن هذه الأسباب. هل حقاً أن سبب تأخر المسلمين هو تمسك المسلمين بدينهم؟.. هل هى أسباب ذاتية فى طبيعة الدين الإسلامى. أو فى طبيعة المسلم؟..

وبدأ جمهور المصلحين فى العالم الإسلامى كل منهم يدلى بدلوه فى البحث عن أسباب تأخر المسلمين. فألف شكيب أرسلان كتابه "لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم". ونحا فيه منحى الرد

على مزاعم المستشرقين من جانب، وتحليل بعض مظاهر الخطأ فى تصوير المسلمين للإسلام من جانب آخر، وألف الكواكبى كتابيه "أم القرى" و"طبائع الاستبداد".

كما شغل ابن باديس نفسه فى الجزائر بتحليل نفس الظاهرة، وفى مصر كان جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده مهتمين بالرد على دعاوى المستشرقين خاصة رينان، والعمل على إيقاظ همم المسلمين وإحياء الفهم الصحيح للإسلام، فوضع جمال الدين رسالته، فى الرد على الدهريين وألف محمد عبده رسالته فى "التوحيد" وكتابه عن الإسلام والعلم والمدنية بالإضافة إلى كثير من المقالات التى نشرها فى "العروة الوثقى" وما زال السؤال قائماً حتى الآن، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم ؟

لقد احتفظ الإسلام حتى القرن السادس عشر بالتفوق والتقدم فى كثير من العلوم المختلفة، وظل الإسلام خلال هذه الفترة محتفظاً بقوة العسكرية، فقد كان البحر الأبيض المتوسط يطلقون عليه فى الغرب البحيرة الإسلامية. حيث كان يمتد النفوذ الإسلامى من البحر الأسود شمالاً حتى سواحل افريقيا جنوباً وبوغاز جبل طارق غرباً، والقراءة الإسلامية لتاريخ هذه الفترة تلقى كثيراً من التبعة والمسئولية فى تدهور المستوى الحضارى للعالم الإسلامى على الغرب وعلاقته العدائية والحاقدة على الشرق. ومنذ فتح القسطنطينية سنة ١٤٥٣م وغزو المجر سنة ١٥٢٦م والهجوم الأخير نحو فيينا عاصمة النمسا فى صيف عام ١٦٨٣ انتهت مرحلة المد الإسلامى لتبدأ مرحلة

الجذر والتراجع بفعل عوامل كثيرة، لكن كان أهمها بالقطع هو اتحاد دول أوروبا كاملة لمواجهة هذا الخطر الإسلامى بشتى الأساليب وانطلقت الاكتشاف العلمية نحو خدمة تسليح الجيوش الأوروبية للسيطرة على الشرق لقد بدأت القراءة الإسلامية لتاريخ المنطقة من هذه المنطلقات:

- ١ إحساس أوروبا بخطر الإسلام.
- ٢ مواجهة هذا الخطر بما تملك من وسائل عسكرية - سياسية اقتصادية.
- ٣ العمل على تفتيت القوة الإسلامية المتمثلة فى الخلافة العثمانية وتقطيع أطرافها إن بالكيد والمكر، وإن بالإغراء والوعود، وإن بالدبابة والمدفع.
- ٤ ولم تهمل هذه القراءة ما آلت إليه أحوال المسلمين من ضعف كان سببه من وجهة نظرهم حالة الترهل فى جسم الأمة الإسلامية وغياب الإحساس بما يبيته الغرب له.
- ٥ أضيف إلى ذلك اهتمام المسلمين بالعلوم الشرعية وإهمالهم للعلوم الطبيعية التى يتعاملون بها مع الكون (علوم الطبيعة - الكيمياء - الرياضيات - الهندسة) وهى التى قفز بها الغرب قفزات هائلة أذهلت الشرق فى أول اتصاله بالغرب مما جعل نوعاً من الإحساس باليأس يتسرب إلى نفوس العامة، حتى سادت روح التواكل أو كادت. وهذا ما جعل المصلحين يركزون جهودهم على إيقاظ الهمم لتدارك ما فات، بمنطق العلم والعقل

فى ثقافة الأمة، والحرية والمساواة فى الحياة الاجتماعية، والعدل
والشورى فى نظام الحكم، كل هذا من منظور الإسلام وتحت
حراسته، ليكون الاعتقاد الصحيح محركاً للأمة بتطبيق هذه
الركائز، والمحافظة عليها باعتبارها ركائز عقائدية أولاً، ومناهج
إصلاحية ثانياً.

مدرسة الإصلاح فى مصر

أ- الأفغانى:

وجه المصلحون فى مصر اهتمامهم نحو الرد على اقتراعات المستشرقين على الإسلام وإزالة الشبهات التى يثيرونها حوله. وحاولوا أن يوضحوا للعامة والخاصة أن هجمة المستشرقين على الإسلام إنما هى جزء من مخطط استعمارى كبير، يقصد به تفرغ المسلم أولاً من الولاء لعقيدته وتشكيكه فيها بدعوى إنها سبب فى تأخر الشرق، لكى يصبح العقل والقلب، صالحاً لتقبل ما يلقى عليه من أفكار يروج لها الاستشراق فى العلم، ولتقبل عنهم مزاعمهم وآراءهم حول الإسلام وأنه من أسباب تأخر المسلمين، وعن الغرب وأسباب تقدمه. وأهمها أن الغرب لم يتقدم إلا بعد أن تخلص من الأكلين. كان هذا لأخطر ملقى هذه الحملة الاستشراقية فى مطلع هذا القرن.

فبدأ جمال الدين الأفغانى بكتابه " الرد على الدهريين وكتب محمد عبده عن " الإسلام والمنية"، وحاول الأفغانى فى منهجه أن يحل واقع المجتمعات المتدنية وما تتمسك به من قيم ومبادئ، وأثر ذلك فى النهوض بالمجتمع، وأن يقارن بين واقع هذه المجتمعات المتدنية والمجتمعات الأخرى اللادينية، وما يحكمها من غرائز البقاء فيها للأقوياء، شأن الحيوان فى الغابات.

إن المجتمع المتدين يتميز بسمات أخلاقية على مستوى الفرد والجماعة لا توجد في المجتمع اللاديني، ذلك أن الإيمان بالأديان يجعل صاحبها ذا هدف سام ينشده وغاية نبيلة أخلاقية يسعى إليها، والتزام بها، من اعتقاده بالله واليوم الآخر. وركز في هذا الجانب على ثلاثة أمور أكسبها الدين لأبنائه بينما افتقدها الملحون عموماً.

أولاً : إن الدين يجعل المتدين سيد عالمه، إنه ملك يمشى على الأرض وهو أشرف خلق الله في ملك الله، فلقد كرمه الله في كتابه الكريم بالخبر الصادق في قوله .. ﴿ولقد كرمنا بنى آدم﴾ .. واستخلفه الله في هذا الكون لإعمارهِ وتسخيرهِ لمصلحته، والإنسان المتدين هو الوحيد الذي يشعر بهذا التكريم الإلهي، والإنسان المتدين هو الوحيد الذي ينبغى أن يتصرف في الكون من هذا المنطلق، إنه سيد الكون. إن الكون مسخر لخدمته، إنه مسئول عن إعمار الكون وإحيائه، ويدفعه الاعتقاد الديني إلى الشعور بالتقصير والتعرض للحساب إن هو أهمل الأخذ بهذه الأسباب أو قصر فيها.

ثانياً: إحساس المتدين بأن أمته أشرف الأمم وأعرقها، وأكثرها حرصاً على إعمار الكون والإفادة منه، وإن غيره في غي وضلال، ومن واقع إحساسه بهذين الأمرين عليه أن يتحمل مسؤولية كبرى نحو غيره من الأمم والأفراد، إنها مسؤولية

الدعوة إلى دينه والهداية إليه، إنها مسئولية إعمار الكون والإفادة به.

ثالثاً : إيمان المتدين بأن هذه الحياة ليست غاية في ذاتها وإنما هى طريق يجتازه الإنسان إلى العالم الآخر، إنه ورد إلى هذه الحياة لتحصيل الكمالات الأخلاقية الدينية التى تؤهله للخروج إلى عالم أفضل وأوسع من هذا العالم، إنه إذن كالمقدمة التى يجب أن يحسن المرء ترتيب مفرداتها ويحسن توظيفها ليحصل على النتائج المطلوبة، إن إيمان الفرد والمجتمع بهذه الأمور الثلاثة تجعله يتأبى على الدنيا من الأفعال والردائل، ويرتفع عن انتهاك محارم الأخلاق أو التكنى فى السلوك، فيصير المجتمع فى نهايته مدينة فاضلة وتلك نهاية السعادة، هذا الاعتقاد هو الزاجر الوحيد للإنسان عن افتراس حقوق الآخرين، وأشد مانع له عن ممارسة الردائل. وإلا فحدثنى بربك ما أكثرها القوانين وما أشد أنواع الرقابات وتنوعها على اللصوص ومقترفى الردائل، ومع ذلك فما أكثر الجرائم وأشدّها فتكاً بالإنسان، وإن شئت فارم بنظرك إلى قوم لا يعتقدون فى أى دين ويرون أن الإنسان حيوان كسائر الحيوانات، أو متطور عن نوع منهم كما يرى الملحدون، ثم انظر ماذا يفعلون ببنى الإنسان، إن هذا الاعتقاد كما يرى الأفغانى هو أبلغ قائد إلى طريق العلا ومقامات الشرف، فكيف

يقول المستشرقون إن تمسك الشرق بالإسلام هو سبب تأخرهم، إن اعتقاد المتدين في ربه وفي اليوم الآخر يورثه خصالاً هي عمدة السلوك الحضارى وأساسه وأهم هذه الخصال:

١ فضيلة الحياء

هي التي تتولد في النفس عن مراقبة الإنسان لربه، الذي يعتقد بمعرفته في كل وقت، حتى وإن غاب عنه الناس، فهو رقيقه في غيبة الآخرين، وصفة الحياء يلزمها شرف النفس، وهي عمدة السلوك في الترفع عن كل رذيلة. وكل مجتمع فقد صفة الحياء فقد فاتته من أساسيات السلوك الحضارى الكثير والكثير، ولأن هذا مما تنور عليه معاملات الناس وعلاقتهم بالآخرين.

٢ الأمانة:

وهي ركيزة التعامل بين الناس وروح المعاملة والمعارضة، فإن ضاعت الأمانة في مجتمع ما فقد فسدت روح المعاملات واختل نظام المعيشة، إذا تطرق هذا الخلل إلى المسؤولين بأن ضاعت الأمانة بينهم، فقد اختل الهيكل الأساسى للحكومة التي تدير شئون الدولة وهذا أول باب الخلل الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، وبداية انهيار الأمم وسقوط نظامها في أعين الرعية، ولا بد أن يتحول أمرها إلى الانقراض والفناء، لأن سقوط هذه الخصال يبين

المتحاكمين فيه معادلة للعدل ومعارضة للحقوق، وهما قطب الرحى
فى بناء أو انهيار الأمم وسقوط الحكومات.

٣ الصديق:

الذى هو صنو الأمانة ووليد الحياء، وهذه الأمور الثلاثة لاغنى
عنها لمجتمع إذا ما أراد أن يلهض. كلها محروسة فى الإسلام بالأوامر
الإلهية والأحاديث النبوية، ومرعية فى مجتمع المسلمين بالاعتقاد للقوى
الجلام.

إن الأفغانى هنا يبرىء الإسلام من تهمة المستشرقين له بأنه
سبب فى تأخر المسلمين، ليعود باللوم على المسلمين أنفسهم، وبما
تقشى بينهم من خرافات وأباطيل وبعد عن الدين.

لقد تحدث الأفغانى عن الإسلام فقال: إنه فى مقدمة الأديان
السماوية التى نزلت لإسعاد البشر، لأنه يفضل الأديان الأخرى فى
كثير من الأمور. أنه يصلل العقل بصقال التوحيد، يطهر الاعتقاد من
رجس الأوثان بشرية كانت أو غيرها كما يعتقد الآخرون، إن الإسلام
مضى كلية جرثومة التعصب والفرقة بين الأجناس، لأن قاعدته
الأساسية فى المفاضلة " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ثم إن قاعدته فى
الاعتقاد هو الإقناع والبرهان وليس التبعية والتقليد، ولذلك فإن دعوة
الأفغانى الإصلاحية وإن بدت فى ظاهرها دعوة سياسية، إلا أن

مضمونها وجوهرها هو الإصلاح الدينى الذى لخصه فى عبارته المحددة" .. أرجو أن يكون سلطان جميعهم — جميع المسلمين — القرآن ووجهة وحدتهم الدين"، إن علة تأخر المسلمين عنده ترجع إلى التساهل فى تطبيق تعاليم الإسلام، اجتماعيا، وعلمياً، وأخلاقياً، فإن الأصول الدينية الحقبة المبرأة من الابتداع والاختلافات تنشئ الأمم، وتقيم الحضارات، وللأسف الشديد، فإن المسلمين قد اكتفوا من الإسلام باسمه ورسمه، دون مضمونه وروحه، إن القرآن حى لا يموت، ومن أصابه نصيب من حمده فهو محمود، إن الأفغانى ينلدى فى العالم الإسلامى هاكم " كتاب الله لم ينسخ فارجعوا إليه، وحكموه فى أفعالكم وأحوالكم وطباعكم، وما الله بغافل عما تعملون".

إنه يصحح للعامة والخاصة فهمهم الخاطئ للإسلام، واعتقادهم فيه، حين يقول: " إن حركتنا الدينية بالدعوة إلى القرآن — كناية عن الاهتمام بقلع ما رسخ فى أذهان وعقول العوام ومعظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الصحيح، مثل فهمهم نصوص القضاء والقدر على معنى أنهم لا يتحركون إلى طلب المعالى والمحامد، ويركنون إلى الدعة والخمول .. إنه لابد من بعث القرآن ليحيى هذه النفوس، وليصحح هذه العقائد، فلقد سعد بالإسلام سلفنا وسادوا، فلماذا نشقى به ونستعبد؟

إنه ينعى على المسلمين تخلفهم، ودينهم يدعو إلى التقدم.
إنه ينعى على المسلمين تفرقهم، ودينهم يدعو إلى الوحدة.
إنه ينعى على المسلمين جهلهم بعلوم الكون، ودينهم يدعو إلى العلم.
إنه ينعى على حكام المسلمين للظلم والاستبداد، ودينهم يدعو إلى العدل.

إنه يدعو العلماء إلى تصحيح عقائد الناس في دين الله ليصير القرآن حياً متحركاً لا ساكناً في النفوس، يُتلى للتبرك ويكتب للتعلويز فقط، ولقد أكد رشيد رضا نفس المعنى.

فكتب يقول: " لقد جفت الأقلام وخفت الأصوات من كثرة ما كتبنا وخطبنا في موضوع شقاء المسلمين بدينهم الذي سعد به أسلافهم، وبيئاً أن حلة الشقاء في إيداعهم فيه لا في اتباعهم له وفي لبسه كما يلبس للفرو مقلوباً^(١) .

لقد كان الإسلام والتدين الحى ركيزة المنهج الإصطلاحى لدى كل من الأفغانى ومحمد عبده ورشيد رضا وابن باديس والكواكبى وحسن البناء، بل إن من أسباب تأخر المسلمين عند هؤلاء جميعاً هو

(١) (النار جـ ٣ ص ٢٤٤) الإسلام المعاصر ص ٦٧.

عدم الفهم الصحيح للإسلام وروحه الحية الوثابة، وليس كما قال: "رينان" وتبعه في ذلك كثير ممن تأثروا به.

ولقد جسد هؤلاء المصلحون علة تأخر المسلمين في أمور محددة حاول كل منهم أن يعالجها بطريقته الخاصة. وأهم هذه الأسباب:

١ التخلي تدريجياً عن روح الإسلام ونقص أو انعدام الإحساس كلبية بروح الإسلام، والاكتفاء منه بمظهره وشكله دون أن يعيشوا روحه ومضمونه.

٢- سوء فهم المسلمين لكثير من نصوص الإسلام، خاصة المتعلقة منها بموضوع التوكل والقضاء والقدر، مما ترتب على ذلك مواقف سلبية قاتلة تجاه كثير من القضايا الكبرى في تاريخ المسلمين وحاضرهم.

٣ عدم الإقبال على دراسة العلوم الطبيعية وعدم الاستفادة منها بنفس الهمة التي يقبلون بها على العلوم الشرعية.

٤ الرفض المطلق للغرب، ومحاولة قطع العلاقات معه بسبب موقف الغرب المعادي للإسلام والمسلمين، وخاصة في عصر الاستعمار، وترتب على هذا الموقف النظر إلى علوم الغرب بحساسية وعدا، ولم يستطع كثير من المفكرين أن يفرق بين

العلم فى ذاته وكونه مطلباً شرعياً، وأصحاب هذا العلم حتى وإن كانوا أعدائنا.

■ الاستبداد السياسى لأنظمة الحكم فى العالم الإسلامى، هذا الاستبداد الذى قتل فى الشعوب نخوة الرجولة وأفقد الكثير منهم الإحساس بهموم الوطن والتفكير فيها، وتحويل البلاد إلى قطعان من الأتباع لا يملكون من أمورهم إلا قولهم للسادة سمعنا وأطعنا.

٦ التفرق الذى نجح الاستعمار فى زرع أسبابه بين صفوف الأمة، فظهرت الخلافات المذهبية والعرقية والقومية، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، وانشغل المسلمون بهذه الخلافات التافهة وتركوا مصائر بلادهم ومستقبل حياتهم يتحكم فيها غيرهم، ويملى عليهم الاستعمار ما يشاء فصاروا كما قال الشاعر:

كم صرفت أيدى كنا نصر فيها وبت يملكنا شعب ملكناه
وهذه الأسباب تختلف قوتها شدة وضعفاً من وطن إلى وطن
آخر، لكنها فى مجموعها فرضت نفسها على أذهان المصلحين
وشغلتهن.

كيف نقضى على أسباب الفرقة بين المسلمين؟

كيف نوحّد صفوف الأمة ؟

كيف ندخل العصر من أوسع أبوابه ؟

كيف نعرف الشعوب بحقوقها لدى حكامها ؟ كيف ؟
كيف ؟ وما أكثرها في هذا الوقت.

لقد نادى الكواكبي في بلاده بالشام بالدستور كنظام لتحديد
علاقة الحاكم بالمحكوم، ووضع نظام عام للدولة، ونادى الأفغانى
ومحمد عبده بالجامعة الإسلامية لتحل محل الخلافة العثمانية، وردد
نفس النداء ابن باديس في الجزائر، لقد كانت هذه القضايا هي الشغل
للساغل للمصلحين.

نعم لقد كان هؤلاء المصلحون جميعاً على قلب رجل واحد في
أن أسباب تأخر المسلمين متعددة ومتنوعة ومختلفة من قطر إلى
قطر، إلا أن مفتاح الإصلاح لكل هذه الأسباب يكمن في الإصلاح
الدينى وإحيائه في القلوب أولاً.

فإن صحة الاعتقاد تفرض على المسلمين طلب العلم الصحيح
والأخذ بمناهجه، وصحة الاعتقاد تطلب من المؤمن محاربة الجهل
والتخلف والخرافات.

وصحة الاعتقاد تطلب منهم أن يعطوا الحاكم حقه من السمع والطاعة في غير معصية الله ويطلبوا بحقوقهم من العدل والنشورى وأداء الحقوق والأمانات، ولذلك كانت قاعتهم الأساسية التى ركز كل منهم على البدء منها قوله تعالى " (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد: ١١] آمن بهذه القاعدة الأفغانى ورددوها محمد عبده من بعده، وأخذ بها الكواكبي، وابن باديس، ومازلنا نقولها اليوم، الإصلاح ينبغى أن يبدأ من القواعد أولاً فهى البداية الصحيحة لكل حركة إصلاحية. قد يطول عمرها ويمتد إلى جيل أو جيلين أو أكثر لكن ذلك ليس شيئاً مذكوراً فى حركة التاريخ، نعم قد يطول عمرها إلى أن تأتى ثمرتها، لكنها إلى الخلود تسير، إن إصلاح التدين هو مفتاح طبيعى لكل حركة إصلاحية؛ لأن به إصلاح النفوس وهى مناط كل إصلاح، هكذا كان الأفغانى، وتلك كانت قضيتة.

ب محمد عبده:

ويسير فى نفس الاتجاه الإمام محمد عبده ، فأخذ بنفس المنهج الذى سلكه أستاذه الأفغانى فى تفسيره لأسباب تأخر المسلمين وتقدم غيرهم، لكنه كان يرى أن أهم أسباب تأخر المسلمين يرجع إلى التقليد وترك الاجتهاد، إنه يرجع إلى ما أصاب الإنسان المسلم من جمود على تقليد الآراء دون فحص لمضمونها، وهل هو صحيح

عقلاً ونقلاً أم لا. لقد كان التقليد الأعمى للمتقدمين ديننا وطبعاً مألوفاً لدى المشتغلين بالعلوم الدينية، دون أن يرجعوا بأنفسهم إلى الكتاب والسنة ليروا ما فيهما من علاج للمشكلات المطروحة، كان الواحد منهم يكتفى في ذلك بما قاله شيخه، أو ما قرأه في متن من المتون، أو حاشية من الحواشي، لذلك كان أول ما فكر فيه محمد عبده أن يعمل جاهداً على تحرير العقول من أسر التقليد للآراء، وفهم الدين فهماً صحيحاً من المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة، كما كان على ذلك سلف الأمة قبل ظهور الخلافات المذهبية والفرق الكلامية، لقد نادى محمد عبده، كما نادى بذلك من قبل كل من الأفغانى وابن تيمية بضرورة العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله لكسب المعارف الدينية، باعتبار أن هذين المصدرين هما النبع الصافى للمعارف الدينية، التى يتأخى ويتعاون فى اكتسابها العقل مع النقل، واعتبار هذه المعارف ضمن موازين العقل باعتبار أن العقل ربيب النقل ووزيره ومعاونه.

وفى سبيل تحقيق هذا الهدف الإصلاحى كانت ثورته على مناهج التعليم فى الأزهر، ودعوته لإصلاح هذه المناهج، بحيث تشمل ضمن خططها على علوم الكون (كالتبعية، والكيمياء، والرياضة، والفلك، والطب)، باعتبار أن ذلك مطلب شرعى يعيش به المسلم شئون عصره ولا يتخلف عن عالمه. ووضع لذلك برنامجاً

إصلاحياً متكاملأ مزج فيه بين علوم الدين وعلوم الدنيا، باعتبار أن
تحصيل النوعين مطلب شرعى ينبغى الاهتمام بهما معاً.

وطالب فى هذا البرنامج بإصلاح اللغة العربية وأساليبها سواء
كان ذلك فى المخاطبات أو المراسلات أو دواوين الحكومة.

الإصلاح السياسى والدينى.

أما الأمر المهم الذى شغل حيزاً كبيراً من حياة الإمام محمد
عبده، فهو اهتمامه بالإصلاح السياسى للدولة، وعلاقة الحاكم بالأمة
وإدارة شئونها، لقد طالب محمد عبده بتحسين علاقة الخديو
بالشعب، وكما أن للحاكم حقوقاً على شعبه، فكذلك للشعوب حقوق
على حكامها، ولا ينبغى أن يطالب الحكام بحقوقهم من الأمة وينتقوا
الشعوب الويل والثبور والإذلال وينسوا تماماً حقوق الشعب عليهم.
يقول محمد عبده: وهناك أمر آخر كنت من دعائه، والناس جميعاً فى
عمى عنه، ولكنه الركن الركين الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية،
وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه، وذلك هو
التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من
حق العدالة على الحكومة، نعم كنت، ممن دعا الأمة المصرية إلى
معرفة حقها على حاكمها، وهى لم يخطر لها هذا الخاطر على
البال دعونها إلى الاعتقاد بأن الحاكم، وإن وجبت طاعته فهو من

البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم، وإنه لا يرده عن خطاه ولا يقف طغيان شهوته إلا نصيح الأمة له بالقول والفعل، جهرنا بهذا القول والاستبداد فى عنفوانه، والظلم قابض على صولجانه، ويد الظالم من حديد والناس كلهم عبيد له، أى عبيد.

كانت ركائز دعوته تعتمد على إصلاح الفهم الخاطئ للدين ومسائله وإصلاح اللغة، والإصلاح السياسى. وكان منهجه يختلف عن منهج أستاذة الأفغانى فى وسائل تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث كان الأفغانى يفضل أسلوب الثورة كمنهج للتغيير، خاصة أنه كان يعاني فى بلاده من ظلم الإنجليز واستعمارهم للهند، فكانت الثورة المسلحة وسيلته المفضلة لتنفيذ منهجه فى الإصلاح. أما محمد عبده فكان يفضل أسلوب التربية والتعليم والتوسع فيها، ليتعرف الشعب على حقوقه لدى الحكومة، ويشق طريقه بالعلم نحو النهضة، لذلك كان منهجه تربوياً دينياً.

لقد رأى أن أى محاولة للإصلاح فى مصر بالذات ما لم تبدأ بالدين فهى محكوم عليها بالفشل، ذلك أن نفسية المصرى ومزاجه يرتبطان بالدين، ويتأثران به سلباً وإيجاباً، وتلك ظاهرة عامة فى مصر شملت المسلم والمسيحى على امتداد التاريخ إلى اليوم، ولقد تمسك محمد عبده بهذا المنهج فى الإصلاح وملك عليه حياته العلمية

كلها. لذلك نراه يجلس فى المساجد ليفسر القرآن بمنهج جديد، ويضع شرحاً لنهج البلاغة، وللعقائد العنصرية، ويضع رسالته فى التوحيد، كل هذه نماذج وضعها ليسير عليها العلماء من بعده، لكى يتركوا التقليد ويباشروا الاجتهاد والتجديد، إن التمسك بالقرآن وإحياء تعاليمه وإقامة أحكامه كان سر تقدم المسلمين، فى الماضى المجيد، ولا حيلة فى إصلاح وضعنا الراهن إلا بالعودة إليه، لابد أن تفرغ صيحاته أعماق القلوب لكى تتحرك، ولابد أن تزلزل هزته رواسى الطبع لكى تتغير، ولابد أن يؤخذ القرآن من أقرب وجوهه على ما ترشد إليه لغة العرب وطرائق تعبيرهم ليستجاب له كما استجاب له رعاة الإبل، والقرآن قريب لطالبه، متى كان عارفاً بلغة العرب وقواعدهم أيام نزول الوحي.

بمثل هذه البساطة والبعد عن التكلف كان الإمام محمد عبده يضع منهجاً جديداً فى التفسير والتجديد. ولقد اهتم محمد عبده بتجديد الفكر الإسلامى فى ضوء الرجوع إلى المصادر الأولى والى منابع الصافية خالية من خلاقات المتكلمين والفقهاء، ليفسح بذلك الطريق أمام عقول المعاصرين ليجتهدوا فى تخريج مشكلات عصرهم على ضوء الفهم المناسب للقواعد الشرعية، كما فعل أسلافهم من قبل، فالسلف اجتهدوا واختلفوا فى اجتهاداتهم، وخرجوا مشكلات عصرهم

بحلول شرعية مناسبة لهم، فلماذا لا يجتهد أبناء العصر ويخرجوا مشكلاتهم بحلول شرعية مناسبة لعصرنا، بدلاً من الوقوف عند رأى فلان أجاز، وفلان منع. إن الرجوع إلى الكتاب والسنة فيه الغناء عن كل هذه الآراء.

ويرى الإمام محمد عبده أن القصور والتقصير فى التعليم الدينى كان سبباً أساسياً فى تردى الوضع الراهن الذى يعيشه المسلمون، وذلك إما بإهمال التعليم الدينى كلية، كما فى بعض البلاد، أو بالسلوك إليه من غير طريقه القويم، كما فى بعض البلدان الأخرى، أما البلاد التى أهمل فيها التعليم الدينى كلية فلم يبق فيها من الإسلام إلا اسمه ورسمه دون روحه وجوهره، كما أن فهم المسلمين قضية القضاء والقدر فهماً خاطئاً بعث فيهم روح التواكل والسلبيّة، وربطوا بين الإيمان بالقضاء والقدر، وكون الإنسان مجبراً فى أفعاله، مما أوقع المسلمين فى محاذير كثيرة، عاقتهم عن التقدم والعمل ومواكبة العصر، والركون إلى الراحة والدعة، لقد حاول محمد عبده تصحيح مفهوم القضاء والقدر، حتى عمل جاهداً على فك الارتباط بين الإيمان بالقدر والقول بالجبر، حتى ينطلق المسلم من قيود القول بالجبر متمتعاً بحريته التى منحها الله له فى حدود أوامر الشرع ونواهيه.

كما سلك محمد عبده مسلك الأئمة الكبار الذين سبقوه فى القول بأن النص الدينى الصحيح لا يتعارض أبداً مع العقل الصريح، كما فعل ذلك ابن رشد وابن تيمية والأفغانى، ثم جاء محمد عبده ليحدد المسيرة على نفس الدرب، فنصوص الكتاب والسنة تأمر بضرورة النظر العقلى فى هذا الكون من سمائه إلى أرضه؛ لأنه آية دالة على خالقه، فلا بد من النفاذ إلى دقائق هذا الكون لاكتشاف قوانينه والوقوف على العلاقات المتبادلة بين الأسباب والمسببات فى ظواهره، تحصيلاً لليقين ومحاربة للتقليد؛ لأن التقليد مضرة يعذر فيها الحيوان، ولا تليق أبداً بحال الإنسان.

إن النظر العقلى فى الإسلام فريضة دينية فلماذا جمد المسلمون عند حدود قال فلان بالحظر، وقال فلان بالإباحة، لقد قصر المسلمون فى حق أنفسهم من ناحيتين:

الأولى — إهمالهم النظر فى الكون، وما يتعلق به من علوم.

الثانية جهلهم أن ذلك تعطيل لوظيفة الكون نفسها عن أن تؤدى دورها فى حياة الإنسان، ذلك أن الكون له وظيفتان، الأولى أنه آية دالة على خالقه، ولهذا جاء الأمر الإلهى بالنظر فيه، والاعتبار بسننه وقوانينه، وبقدر ما نكتشف من القوانين الكونية ودقائق الصنعة تزداد المعرفة بالصانع.

وهذا هو دور العلوم الكونية التي أهملها المسلمون فى هذا العصر مع إنها عصب النهضة وعنوانها. ومن هنا تأخرنا وتقدم غيرنا، والآيات القرآنية التي تحت على النظر والاعتبار فى الكون أكثر من الآيات التي تأمر بالعبادات والشعائر، لكن المسلمين أهملوا كلية جانب النظر الكونى واكتفوا بالأوامر والشعائر.

لما الوظيفة الثانية: فهي تسخيرها لصالح الإنسان، وقضية التسخير لا يملك الإنسان ناصيتها، إلا بعد التعرف على هذا الكون وخصائص مفرداته، والعلاقات المتبادلة بين الظواهر وأسبابها.

ولا يستطيع الإنسان أن يملك زمام هاتين الوظيفتين للكون، إلا بسلاح العلم والمعرفة، وإلى العلم فقط يرجع القول الفصل فى ذلك. وهو مطلب شرعى وأمر إلهى. ولعل هذا يعطينا مفتاح السر فى أن أول آية نزلت من القرآن أمرت بقراءة الكون. وأن تكون القراءة باسم الخالق، ليكون الرباط محكماً ووثيقاً بين الكون المخلوق والسبب الخالق، باعتبار أن هذا الكون آية دالة على خالقه. فهذا هو شأن العلم ودوره فى رحاب الإسلام.

إن هذه المهمة أخذت من الإمام محمد عبده وقتاً وجهداً لكى يظهر أن الإسلام لا يحارب العلم، ولا يعارض العقل؛ لأن العقل

عون المسلم على فهم الدين، والدين سراج يضيء للعقل ما ندعه...
فالدِّين الإسلامي دين توحيد في العقائد، لا دين تفريق في القواعد.
العقل من أشد أعوانه، والنقل من أقوى أركانه.. وما وراء ذلك
نزعات شيطانية أو شهوات سلاطين "قالوحي بالرسالات نور من
نور الله لهداية البشر، والعقل في جوهره نور من نور الله مع البشر،
ومحال أن يصادم للنور نوراً، وإنما هو نور على نور، فكلهما
يهدى الإنسان إلى الطريق المستقيم في الحياة وإلى الفوز في الآخرة.

وإن بدا أن هناك خلافاً بينهما في مجالات التطبيق أو في
مفردات الحياة اليومية، فينبغي أن نبحث عن خطأ وقع من المسلم في
فهم النص أو في دعوى العقل؛ لأن وظيفة الوحي تطابق وظيفة
العقل؛ لأن غايتيهما واحدة، ومصدرهما واحد، وهو الكامل كمالاً
مطلقاً، ومحال أن يكون مصدرهما الكمال المطلق، ويقع بينهما
تعارض، فعلينا إذن أن نبحث عن أسباب التعارض في عقلية
الباحث، وليس في جوهر العقل بما هو عقل أو يقينية النص
الصحيح.

ومحاولة بعض المشتغلين بالعلم تحريف الكتاب المنزل ليوافق
مذهباً معيناً أو رأى من يقلده الباحث، فإن هذا من شأنه أن يخرج
الباحث عن حد الاستقامة في طلب الحق لذات الحق. وهذا ما أشار

إليه كل من ابن رشد فى رسالته " فصل المقال " وابن تيمية فى " درء
تعارض العقل والنقل " وطبقه الأفغانى فى رده على الدهريين،
فالسلسلة متصلة، والطريق موصول، بين كل حركات الإحياء التى
كان هدفها العودة بالمسلمين إلى أصولهم الأولى، والتخلى عن منطق
المذهبية وصراع الخلافات والآراء التى تنصرف للهوى وليس للحق.

التعصب الأوروبى أم التعصب الإسلامى.

ويرى محمد عبده أن التعصب للحق ليس إلا التمسك به
والمطالبة به، وليس معنى السلبية واللامبالاة إلا عدم التمسك بالحق
وعدم المطالبة به؟ إن الفارق الأساسى بين الإنسان الملتزم بالقيم
والمعتصم بالمبادئ، والإنسان المتحلل من كل قيمة وعقيدة هو
الالتزام والتمسك بالحق والمطالبة به، وإذا كان التمسك بالحق
والمطالبة به يسميه الغرب تعصبا لكى يفر منه، فلا ينبغى أن نترك
المطالبة بحقوقنا، سواء كانت شرعية أو وطنية إرضاء لأهواء
الغرب منا ومطامعه فينا، أو إرضاء لمن زرعه بين صفوفنا
يرددون شعاراته دون إدراك لمقاصده منها.

إن الغرب كما يقول محمد عبده — أشد أمم أهل الأرض
تعصبا لدينه وتعصبا لجنسه، وتعصبا لقوميته. فما بالهم يحرمون
علينا ما يحلونونه لأنفسهم.

وما بالهم يجعلون التعصب لهم من شيم الوطنية والتحضر والمدنية، ويجعلون تمسك صاحب كل دين بدينه أو وطنه وحقوقه تعصبا يطالبون بمقاومته وإيادته؟ هل هذا هو منطق العدل الذى يندنون حوله، هل هذا هو حق الشعوب فى ممارسة عقائدها والتمتع بحريتها.

ثم يتساءل الإمام: هل التمسك بالإسلام والالتزام به هو الذى يصد العلماء ويمانعهم من الولوج إلى عصر المدنية والحضارة، كما يدعى هؤلاء؟ لقد زعموا أن حمية أهل الدين لما يؤخذ به من نصرتهم وتضافرهم لدفع ما يلهم بهم ويلم بدينهم من غاشية الوهن والضعف هو الذى يصددهم عن السير إلى كمال المدنية، ويحجبهم عن نور العلم والمعرفة، ويرمى بهم فى ظلمات الجهل، ويحملهم على الجور والظلم والعدوان على من يخالفهم فى دينهم، ومن رأى أولئك المتقنين أن لاسبيل إلى درء المفاسد واستكمال المصالح إلا بإسحاح العصبية الدينية، ومحو أثرها بالكالية وتخليص العقول من سلطان العقائد، وكثيرا ما يرجفون بأهل الدين الإسلامى ويخوضون فى نسبة مذام التعصب إليهم، وكذب الخارصون، إن الدين أول معلم ومرشد وقائد للأنفس إلى اكتساب العلوم والتوسع فى المعارف « وأرحم مؤدب وأبصر مروض لطبع الأرواح على الآداب الحسنة والأخلاق

الكريمة، وبقِيمها على الاعتدال فى كل شىء، وفى كل الأحوال، فى الرضا والغضب، فى البغض والسخط، مع من نحب ومن نكره، مع أبناء ملتنا، ومن لا يدين بديننا.

إن التعصب الأعمى الذى لا يفرق بين ما هو حق وما هو باطل ليس له مجال فى تاريخ الإسلام، لا على مستوى الفكر والنظر، ولا على مستوى التطبيق والواقع، بل إن تاريخ معاملة المسلمين لغير المسلمين مسجل بأحرف من نور يحق لكل مسلم أن يفخر به، أما الأمم الغربية التى اندفعت على بلاد المسلمين فأحرقت الأخضر واليابس، ليس لها هدف إلا المحو والإبادة والفتك، كما فعل الأسبان بالمسلمين واليهود فى بلاد الأندلس، وكما فعل صاحب السلطان المسيحى، حيث جمع اليهود والمسلمين فى القدس وأحرقهم، وهذه أمور لم يعهد لها تاريخ المسلمين فى أى بلد فتحوها، ولنا الدليل الأقوم على ما نقول، فإن أصحاب الملل المخالفة ما زالوا يتمتعون بالحياة الكريمة بين أبناء الملة الإسلامية، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، كان المسلمون إذا فتحوا بلادا يحفظون على أهل الملل الأخرى أديانهم ومعابدهم أما الأمم الأوروبية فقد أرغمت المخالف لهم على تغيير دينه، وأحيانا أجبرته على تغيير اسمه.

إن المشكلة الكبرى أن الغرب قد تأكد لديه أن أقوى رابطة بين المسلمين هى رابطة الدين وصلة العقيدة، وأدركوا أن سر قوتهم تكمن فى العصبية الدينية، وللغرب مطامع فى بلاد المسلمين، وله ثأر فى دماء المسلمين، فتوجهت عناية الغرب إلى بث هذه

الأفكار الساقطة بين أبناء الملة الإسلامية وزينوا لهم هجر هذه الصلة المقدسة وفصم عراها لينقضوا بذلك بناء الملة الإسلامية ويمزقوها كل ممزق، فاتهم علموا — كما علمنا وعلم جميع العقلاء — أن المسلمين لا يعرفون لهم جنسية إلا الإسلام، رابطتهم فى دينهم واعتقادهم الذى هو رمز وحدتهم وروح قوتهم، وصمم الغرب على تمزيق هذه الوحدة وقطع هذه الصلات، وكان أحد مداخله وأهم وسائله فى ذلك هو التنفير من العصبية الدينية، ويتبعهم فى ذلك بعض السذج من المسلمين، جهلا وتقليدا فنقضوا هذه الرابطة الدينية ولم يستبدلوا بها رابطة أخرى، لأن الإسلام لا يعرف العصبية القبلية ولا العصبية الجنسية، لأنها من دعوى الجاهلية التى حاربها الإسلام وقضى عليها، فأصبح المسلمون بذلك كمن هدم بيتا بدعوى استبداله بآخر، ولما لم يجد هذا الآخر بقى فى العراء فلم يعد بين المسلمين رابطة الدين قوية، كما كانت من قبل، بينما تتاجى غيرهم بأسمى الروابط وشد من أزرها، فبات قويا وأصبحنا ضعفاء، هذا أسلوب من الدهاء أجادته أوروبا فى تعاملها مع العالم الإسلامى، ولم تعد صيدها فى البلاد الإسلامية، فاستعملت الكثير منهم فى بلوغ مآربها وتحقيق مقاصدها.

إن الإمام محمد عبده يناشد المسلمين جميعا ألا يغترون بهذه الأكايب، ويقول : "أيها الأمة المرحومة، هذه حياتكم فاحفظوها. ودمائكم فلا تريقوها.. هذه صلة من أمتن الصلات ساقها الله إليكم وفيها عزتكم ومنعتكم فلا توهنوها، ولكن عليكم أن تخضعوا لسلطة

العدل، فالعدل أساس الكون، وبه قوامه ولا نجاح لقوم يزدرون العدل بينهم، ولا يجعلونه منهجا لعلاقتهم مع أنفسهم ومع الآخرين" (١).

هذه لمحة موجزة وسريعة عن فلسفة المشروع التغريبي للتطوير وأبعاده السياسية والاجتماعية، أردنا بها ضبط مفهوم المصطلح " التطوير " ومضمونه التغريبي وموقف رواد الإصلاح الديني من هذا المشروع ورفضهم له وتحذيرهم منه. وذلك حتى يكون الشباب على بينة من الأمر، وحتى لا تختلط الأوراق في يد القارئ. وإن كان ذلك شيئا مقصودا من أصحاب المشروع العلماني.

هذا : وما أريد إلا الإصلاح. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أئيب.

(١) راجع الكتاب التذكاري عن محمد عبده — المجلس الأعلى للثقافة ص ٤٠٠ ٤٠٣.

فهرس

الموضوع	الصفحة
تقديم	٧
المصطلح نشأته وظروفه	١١
الدين والحضارة	١٧
العدين ليس مرحلة تاريخية	٢١
حقيقة التنوير	٢١
ركيزتا العقل والعلم	٣١
ركيزتا الحرية والمساواة	٤٨
ركيزتا العقل والشورى	٥٢
بداية المشروع العلماني	٧٥
المشروع الإسلامي	٧٦
مدرسة الإصلاح في مصر	٨٤

هذا الكتاب

إن مشكلة المصطلح ودلالته اللغوية والاصطلاحية تمثل عائقاً خطيراً في تجلية المواقف وتحديد المفاهيم، وهذه القضية قد التبس فيها الحق بالباطل وحدث بسببها نوع من الخلط والتضليل في فهم الأمور وتوضيحها، وهذه السلسلة (سلسلة تصحيح المفاهيم) تحاول أن تضطلع بهذه المهمة. تجلية المصطلح وتوضيح ما فيه من حق فنقبله، وما فيه من باطل فنرده على أصحابه، ومصطلح التتوير واحد من هذه المصطلحات التي التبس فيها الحق بالباطل، وفي قبوله على إطلاقه قبول لما فيه من باطل، وفي رفضه على إطلاقه رفض لما فيه من حق، والحق الواضح لا لبس فيه، وكذلك الباطل الواضح لا خطر فيه ولكن المشكلة في المصطلحات التي يلتبس فيها الحق بالباطل، وهي كثيرة في عصرنا والتنبيه إليها وإلى ما فيها من خطورة حق يجب القيام به، وهذا الكتاب واحد من هذه السلسلة التي تقوم بهذه المهمة حتى يتبين للشباب المثقف الخيط الأبيض من الخيط الأسود ليتعرف على موقع قدمه من الصواب والخطأ.

أحمد غريب